

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ (آل عمران ۱۰۳)

وحدتِ امت

ایک مقبکہ کی تکفیر اور فقہی اختلافات کی بنا پر ملت میں محاذ آرائی کے خلاف
ایک مدلل اور مستند تحریر

مصنف :

مولانا محمد اسحاق صاحب

خطیب جامع مسجد محمدی کریمہ، فیصل آباد

مکتبہ مدنیہ

مکان نمبر 81 گلی نمبر 8 گلگشت کالونی - فیصل آباد فون : 718721

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

دورِ حاضر میں ملتِ اسلامیہ کو درپیش چیلنجوں کی نوعیت
کثیر الجہات ہے ٹیکنالوجی کے حوالہ سے پسماندگی ہمارا ایک
ایسا دوک ہے جس نے ہمیں بار بار ہزیمتوں اور سواکن شکستوں
سے دوچار کیا ہے۔ پھر یہود و ہنود اور دیگر غیر مسلم طاقتوں کی
سازشیں اور جارحیتیں ہیں جن کا مقصد حیاتِ ملت کے مادی
و سائل پر تسلط اور مسلمانوں کی نئی نسل کا ثقافتی ارتداد ہے لیکن سب
سے زیادہ تباہ کن اور شرمناک مظہر مختلف حوالوں سے ہماری آپس
میں محاذ آرائی ہے اور پس تو یہ ہے کہ اس گھر کو جو آگ لگی ہے
تو گھر کے چراغ ہی سے لگی ہے۔ دشمن کا تو کام ہی دشمنی کتاب ہے
اس سے کیا گلہ اور کیسی شکایت، غضب تو یہ ہے کہ ہم خود دشمن
کی گیم کھیل رہے ہیں۔ یہاں پر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اور
ہماری اپنی تلوار کا حال تو یہ ہے کہ بقول شاعر سے

جب پل اپنوں کی گردن پہ چلی جو دم لوں منہ میں تری تلوار کا
ہماری اندرونی محاذ آرائی کا سب سے افسوسناک پہلو مذہب
یا مسلک کے حوالے سے تفریق بین المسلمین ہے۔ ہمارے
ہاں اپنے علاوہ دیگر اہل قبلہ کی تکفیر ایک دل پسند مشغلہ ہے۔ اور

فقہی اختلافات کی بنا پر مخالفین اور دشمنیاں پالنا ہمارا روزمرہ کا معمول۔ زیر نظر رسالہ محاذِ آرائی کی اس قسم کو کم کرنے کی ایک دردمندانہ کوشش ہے۔

دراصل یہ رسالہ راقم کے ایک خطبہ جمعہ پر مبنی ہے جو مورخہ ۸ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ کو جامع مسجد کرمیہ فیصل آباد میں دیا گیا۔ اصل خطبہ پنجابی زبان میں تھا جسے اجاب نے ریکارڈ کر لیا اور بعد میں اسے اردو زبان میں لکھا گیا۔ اس شوق میں کئی اجاب نے حصہ لیا۔ بالخصوص جناب شفیق الرحمن صاحب، قاری عبدالمنان صاحب، جناب محمد حسین صاحب، جناب عبدالرحمن صاحب اور جناب نذیر محمدی الدین صاحب (ریٹائرڈ اسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تعلیم سکولز) فیصل آباد ڈویژن نے اس کا ذخیرہ کوثر سے نفع و شوق سے پانچ تکمیل تک پہنچایا۔ خدا ان سب کو جزائے خیر دے۔ بہر حال موجودہ شکل میں رسالہ ہذا کے مجلہ مندرجات و بیان کی مکمل ذمہ داری راقم کی اپنی ہے۔

اس سے قبل اس رسالہ کا ایک ایڈیشن محدود تعداد میں شائع کیا گیا تھا جس پر پچیس کثیر تعداد میں ادیبانِ علم و فضل اور عوامِ قارئین کی جانب سے قیمتی آراء اور مشورے موصول ہوئے۔ ان میں سے کچھ شامل اشاعت ہوا ہیں۔ تمام موصول شدہ آراء سے استفادہ کیا گیا ہے اور ان کی مدد و شہنشاہی میں موجودہ ایڈیشن کو زیادہ سے زیادہ جامع بنانے کی سعی کی گئی ہے۔ ہمارے بعض کرم فرماؤں نے رسالہ ہذا کے بارے میں اظہارِ خیال

کرتے ہوئے اسلوب بیان کو میزان ادب عالیہ میں
 تو لے کر کوشش کی ہے۔ نیز بعض فقرات اور بیانات
 کے اعادے پر بھی تنقید کی ہے۔ ایسے اجاب کی عدم
 اقدس میں گزارش ہے کہ یہ بندہ ناچیز ادیب اور قلمکار
 نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی پیشہ ور مصنف ہے جیسا کہ
 اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اجاب نے میرے ایک خطبہ
 جمعہ کو آج کے دور میں امت مسلمہ کی ضرورت محسوس
 کرتے ہوئے اردو کا جامہ پہنا کر شائع کرانے میں
 میری معاونت کی اور اس ضمن میں انہوں نے میرے
 رنگ خطابت کو حوّل کا توں برقرار رکھنے کی کوشش کی
 ہے۔ خطبہ میں مختلف سطحوں کے سامعین پیش نظر ہوتے
 ہیں اور ایک ہی بات کا مختلف انداز میں دہراتا م
 سامعین تک اطلاع کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اہل علم
 بخوبی واقف ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جسے قرآنی اصطلاح میں
 تہریف کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خطبہ میں منطقی ربط و ترتیب
 یا کسی خاص علمی انداز تصنیف کی تلاش بے محل ہوگی۔ یہ سالہ
 تو محض امت کو تفرقہ بازی اور محاذ آرائی سے بچانے
 کے لئے دیکھی دل کی ایک پکار ہے۔ ایک فریاد ہے
 اور اہل نظر تو جانتے ہیں کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہوتی اور
 نالہ پائینے نہیں ہوتا۔

علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ۛ الفاظ کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا
 جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات
 ہند رسالہ ہذا کو اسی تناظر میں پڑھا، دیکھا اور پڑکھا
 جلسے بہر حال ان جملہ اجاب کا جہنوں نے اپنے قیمتی
 مشوروں سے رافتم کو نوازا مکرر شکریہ !

وقت اسلامیہ کا ایک ادنیٰ خیر خواہ

محمد اسحاق

خطیب جامع مسجد محمدی کرمیہ

جیلانی پورہ۔ گلی نمبر ۱ ستیانہ روڈ

فیصل آباد

دیلچہ

کسی انسانی گروہ کو اس کی شامت اعمال کی بنا پر اللہ عزوجل گونا گوں طریقوں سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ عذاب کی بدترین شکل کی طرف اشارہ سورۃ النعام کی آیت نمبر ۶۵ کے ایک حصہ میں یوں کیا گیا ہے۔

أَوَلَيْسَ كُفْرُ شَيْعًا وَّيَذِيقَ بَعْضُكُم
بِأُثْمِ بَعْضٍ

ترجمہ: ”یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے
(سے لڑا کر آپس کی) لڑائی کا مزہ چکھا دے“

(مترجم مولانا فتح محمد ضیاء الدہری)

اس فرمان الہی کی تفسیر میں علامہ پیر محمد کرم شاہ صاحب حفظہ اللہ الازہری تحریر فرماتے ہیں: ”اس کے علاوہ سخت تر عذاب یہ ہے کہ آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وجہ پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک قوم کے فرزند، ایک ملت کے افراد مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کہیں مذہب وجہ فساد بن جاتا ہے اور کہیں سیاست باعث انتشار۔ اپنوں کی عزت اپنے ہاتھوں خاک میں ملا دیتا بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اوروں کو رہنے دیکھتے اپنے گھر کا حال دیکھتے۔ جب سے ہم نے صراطِ مستقیم سے انحراف کیا ہے ہم کن پٹیوں

میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ پر ایمان رکھنے والے کس تفاق اور انتشار کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔

(تفسیر ضیاء القرآن جلد اول صفحہ ۵۶۶) ایک شاعر نے اسی مفہوم کو یوں

بیان کیا ہے۔

ہر دل میں کدورتیں بھری ہیں
محسن یہ عذاب کی گھڑی ہے

پڑھتی ہے پاکستان میں عذاب کی یہ گھڑی آپ کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بینا دی ہے وہ اس لمحہ یہ لمحہ شدید تڑپتے ہوئے عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے جہنمی شعلوں کی تپش کو اپنے دل درد مند میں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ رسالہ اسی محاذ آرائی کی آگ کو جس حد تک بھی ممکن ہو بکھلنے کی ایک کوشش ہے اور اس کا واحد مقصد وحدت امت کو بحال کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان فاصلوں کو کم کرے اور انہیں بھائی بھائی بنا دے۔

وَمَا أَفَالِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

نہایت ضروری وضاحت

اس رسالہ میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مختلف اسلامی فرقوں کو نہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرنا چاہیئے اور نہ ہی محض فقہی

اختلافات کی بناء پر ایک دوسرے کی اقتدار میں نماز یا جماعت سے احتراز کرنا چاہیئے۔ لیکن واضح رہے کہ ایسے گروہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کے قائل ہوں۔ انہیں ہم اسلامی فرقوں میں شمار نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ خود ہی ملت اسلامیہ سے خروج کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ بات اگرچہ اظہر من الشمس ہے اور بظاہر یہ وضاحت غیر ضروری نظر آتی ہے لیکن چونکہ منفی سوچ رکھنے والے اصحاب اصلاح بین الامت کی ہر کوشش کو غلط رنگ دینے کے عادی ہیں۔ اس لئے یہ وضاحت کر دی گئی ہے تاکہ "فی سبیل اللہ فساد" کر نیوالے لوگوں کو اس قسم کا کوئی موقع کم از کم ہماری طرف سے فراہم نہ ہو سکے۔ نیز حیب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مسئلہ اسلامی فرسے کو کافر نہیں کہتے تو حاشا وکلا اس میں یہ متضمن نہیں ہے کہ ہم مختلف فرقوں کی گمراہیوں کا جواز پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ جو گمراہ ہے اس کو صرف گمراہ کہو۔ اس کی گمراہی کا رد کرو۔ لیکن کافر کہنے سے گریز کرو۔ کیونکہ بقول مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ "ہمارا اس باب میں مسلک وہی ہے جو امام المحتاطین امام ابو حنیفہ کا ہے لَا تَكْفُرُ مَا هَلَّ الْقِبْلَةُ"۔

جب ہم نے وحدت امت کا پہلا ایڈیشن دوستوں کی خدمت میں پیش کیا تو جہاں اس کی موافقت اور مخالفت میں بہت سی آراء آئیں وہاں سب سے بڑا اعتراض یہ آیا کہ اسلام کا دائرہ صرف فقہی اختلاف سے کہنے والے مسالک تک محدود ہے اور جو لوگ اہل سنت سے مختلف عقائد رکھتے ہیں ان کے کچھ

نہ نماز جائز ہے اور نہ رشتے ناتے۔ مقصد یہ کہ عبادت کا اختلاف
 رکھنے والے لَا يَكْفُرُ مَا هَلَّ الْقِبْلَةُ کی فہرست میں نہیں آتے۔
 ہم نے اس کا از سر نو جائزہ لیا ہے۔ پہلے ایڈیشن میں بھی ایک
 دو آراء اس سلسلہ میں شامل کی گئی تھیں۔ لیکن اب تفصیل کے ساتھ
 اس سلسلہ میں صحابہ کرامؓ تابعینؓ عظامؓ، ائمہ اہل سنتؓ اور فقہائےؒ کی آراء
 شامل کر رہے ہیں۔ یہ حوالے ان لوگوں کے ہیں جن پر مذہب
 اہل سنت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور کوئی بھی اہل سنت ان میں
 سے کسی کی مخالفت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔

آج سے کوئی نو سو سال پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
 اسی مسئلے پر اپنے ایک رسالہ "التفرقة بین الاسلام والزندقة" میں
 سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس رسالہ کی ایک تلخیص علامہ شبلی مرحوم
 نے اپنی کتاب الغزالی میں دی ہے۔ تلخیص مذکورہ کے اقتباس کو صغیر کے
 طور پر شامل اشاعت ہذا کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران ۱۰۳)
 ترجمہ: اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رستی کو مضبوط پکڑے
 رہنا اور متفرق نہ ہونا۔

موضوع زیر بحث نہایت اہم اور حساس نوعیت کا ہے چونکہ
 ہم اس قسم کی باتوں کے سننے اور ان پر غور کرنے کے عادی
 نہیں ہیں۔ لہذا کچھ اجاب کے لئے یہ ناپسندیدہ ہوں گی لیکن
 جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کا تقاضا ہے
 کہ آپ تحمل سے بات سنیں اور پھر اس پر غور کریں۔ کیونکہ امت مسلمہ
 کی حیات و بقا کے لئے اس کا ذہن نشین ہونا اور اس پر عمل پیرا
 ہونا ضروری ہے۔ ورنہ تو مسلمان صدیوں سے اپنی قوت ضائع کر
 رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور دین کے دشمنوں
 کو موقع فراہم کریں گے۔ کہ وہ انہی سے کام لے کر امت مسلمہ کو تباہ و برباد
 کرتے رہیں۔

امت مسلمہ میں فروعی اختلافات ایک دور دراز کا قصہ نہیں حضور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے
 بعد ہی اختلافات نمودار ہو گئے تھے۔ لیکن اس دور میں اختلافات

وجہ انتشار نہیں سینے۔ اُن بزرگوں نے اتحاد برقرار رکھا۔ لیکن آج اختلافات کی فتنہ گری نے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔

یاد رکھیے کہ مسلمان ایک امت ہیں اور کل طیبہ پڑھ لینے والے سب لوگ ایک بدن کے اعضاء کی طرح ہیں۔ لہذا کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو اسلام سے خارج کرے یا اسلام کا ٹھیکے دار بن کر لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے۔ تکفیر وہ جرم ہے جس کے مقابلہ میں قتل کرنا، لٹا کے ڈالنا اور زنا کرنا ہلکے جرائم ہیں چونکہ یہ جرم سرزد ہو رہا ہے۔ لہذا آج کے اس خطاب کا مقصد امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دینا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اس واقعہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جسے برصغیر کی ممتاز شخصیت مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اپنی معروف کتاب "تذکرہ" میں درج کیا ہے فرماتے ہیں "ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ابھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن بھی نہ کیا تھا کہ امت میں فساد برپا ہو گیا تھا۔ (کتنی چوٹ تھی اور بات بھی ٹھیک تھی۔ کیونکہ کفن دفن سے پہلے ہی خلافت کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ کچھ اور جھگڑوں نے بھی سر اٹھالیا تھا) کوئی ملا ہوتا تو کہہ دیتا واقعی ہمارا دین تو اسی روز ختم ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا اختلاف پیغمبر کے بارے میں نہیں ہوا بلکہ ان سے منسوب روایات کے بارے میں ہوا۔ کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے ہیں سب لوگ

ایمان پر قائم رہے۔ اختلاف روایات کے فہم پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر نہیں۔ گویا لوگوں نے حدیث کی تشریح میں اختلاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے پر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ یہودی کے الزام کو رد فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بھی آئینہ دکھایا اور کہا: تم ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھو۔ فرعون کی غرقابی کے بعد تمہارے پاؤں سے بکیرہ قلم کا پانی ابھی خشک نہیں ہوا تھا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان موجود تھے کہ تم نے ایک قوم کو پھڑے کی پوجا کی تھی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی ایسا خدایت اکرو جس طرح کا ان لوگوں کا ہے۔

یہ مطالبہ کر کے نہ صرف تم دین سے پھر گئے تھے بلکہ توحید کو بھی خیر باد کہہ دیا تھا۔

وَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْيَهُودِ: مَا دَفَنْتُمْ نَبِيِّكُمْ حَتَّى اُخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقَالَ لَهُ: اِنَّمَا اُخْتَلَفْتُمْ فِيهِ لِاَنَّهُ لَا فِيهِ وَلَكِنْ كُمْ مَسَا جَفَّتْ اَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبُحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْاِلٰهَةُ قَالَ لَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ۔

(ربیع البلاغ مع شرح الشیخ محمد عابد مفتی الدیار المصریہ۔ الجزر

الثانی ص ۷۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب اللہ رب کا مل یقین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ایمان کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے

مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ یوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی بات ایسی نہیں جس پر فصاحت و بلاغت قربان نہ ہو۔ لیکن اس واقعہ میں علم کے سمندر پہاڑ ہیں۔ ایسا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی دے سکتے تھے۔ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول درج ہے۔

قال عمر رضی اللہ عنہ "اقرأنا إلى واقضانا على"
(البخاری مع فتح الباری جلد ۸ صفحہ ۱۶۷ حدیث ۴۲۸۔)

کتاب التفسیر باب قولہ (ما ننسخ من آية او ننسها)
وروی البزار من حدیث ابن مسعود قال كنا نتحدث ان
أقضى اهل المدينة على ابن ابی طالب فتح الباری ۸
ص ۱۶۷۔

ولہ شاهد صحیح من حدیث ابن مسعود عند
المحقق فتح الباری، ص ۱۶۷۔

حضرت علی رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑے قاضی ہیں۔ لہذا یہ انہی کا حصہ تھا کہ وہ اس قسم کے سوال کا ایسا مسکت جواب دیں۔
مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اسی ترجمان القرآن میں سورہ طہ کی تفسیر میں ایک واقعہ درج کیا ہے جو ہم سب کے لئے سبق آموز بھی ہے اور باعث عبرت بھی۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فقہ ہائے مذہب اربعہ مرقن ہو گئے۔ اور تقلید شخصی کا التزام ہو گیا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اماموں میں افضل کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ اس قضیے سے فرقہ دارانہ بحث شروع ہو گئی اور

اس بحث نے جنگ و قتال کی شکل اختیار کر لی چنانچہ
 ہلاکو خان کو اسلامی ممالک پر حملہ کرنے کی ترغیب خراسانیوں کے
 اس جھگڑے سے ملی تھی۔ ایک گروہ نے دوسرے کی ضد میں اسے
 حملے کی دعوت دی اور شہر کے پھاٹک داکر دیے۔ پھر جب
 تاتاریوں کی تلوار چلی تو اس نے نہ کسی شافعی کو چھوڑا اور نہ کسی حنفی کو۔
 تاریخ اسلام کے اس سیاہ ورق سے کون آشنا نہیں جب
 شیعہ سنی مناقشت کی بدولت سقوط بغداد کا المناک سانحہ پیش آیا۔
 عباسی خلیفہ مستعصم کے دور میں شیعہ سنی اختلافات اس حد تک
 بڑھ گئے کہ ایک گروہ نے ہلاکو خاں کو بے داد پر سچے حائی کی دعوت
 دی۔ اس نے مسلمانوں کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا
 کر اہل بے داد پر جو مظالم ڈھالتے اور جو ستاکی کی اور غارت گری
 و خون ریزی روا رکھی اس کی داستان انتہائی المناک ہے بغداد
 جو تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور مہذب دنیا کا عظیم ترین شہر تھا۔
 کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ صدیوں کے محفوظ علمی اور فنی ذخائر
 یا تو جلا دیے گئے یا دریا برد کر دیے گئے۔ تمدنی ترقی کا باب
 ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

یوں اپنوں کی ذاتی مخالفتوں کے باعث امت مسلمہ کو بہت
 زیادہ نقصان پہنچا۔ بہر حال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ کسی کو
 گناہ گار یا بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ بلکہ صرف یہ بتلانا مقصود ہے
 کہ مسلمانوں کی فرقہ پرستی کی لعنت نے ملت اسلامیہ کو
 ناقابل تلافی نقصان پہنچا یا ہے۔

اور پھر یہ پروپیگنڈہ کہ اسلام میں تہتر فرقے ہیں لہذا دین باقی نہیں رہا اور مریاد ہو گیا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کا پھیلا یا ہوا ہے۔ اسلام بالکل محفوظ ہے۔ امت مسلمہ قرآن پر قائم ہے۔ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متکبر نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری نادانی اور حماقت ہے۔ کہ کافروں کی بجائے ہم خود ہی پکار لکھتے ہیں کہ کلمہ ربیٹ گیا اور ہم سب ہی کافر ہیں۔

توبہ! توبہ! — خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بالکل صحیح و سالم ہے۔ اور اسلام بھی تاقیامت قائم و دائم رہے گا۔ آپ درخت کو دیکھتے ہیں۔ اسکی ایک جڑ ہوتی ہے۔ ایک تنہا ہوتا ہے۔ شاخوں میں سے اوپر فضا میں جا کر کوئی مشرق کی طرف نکل جاتی ہے کوئی مغرب کی طرف۔ کیا اب وہ دشت کی شاخیں نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر فرد کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ اپنی بساط کے مطابق مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کونسی شے سمجھتا ہے جو اسلام اور کفر میں وجہ امتیاز ہے۔ جو آدمی دائرۃ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ ایمان نام ہے نبی کو اللہ کا پیغام بے تسلیم کر لینے کا۔ یہ اقرار اسے دائرۃ اسلام میں لے آتا ہے۔ اور یہی اقرار اسے کافر سے الگ کر دیتا ہے اگر کوئی بد نصیب دائرۃ اسلام کو پھلانگ کر اعلان کرتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتا۔ تو وہ اس انکار کی بنا پر کافر ٹھہرے گا۔ جو اقرار اسے دائرۃ اسلام میں لایا تھا۔ اس کا

انکار سے اسلام سے خارج کر دے گا اور وہ مسلمان نہیں رہے گا۔

جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتے ہیں۔ میں ان سب کو اپنے دینی بھائی تصور کرتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے خلاف بغض و عناد نہیں ہے۔ ہاں جن مسائل کو میں غلط سمجھتا ہوں ان کی علانیہ تردید کرتا ہوں۔ مگر کسی کو کافر نہیں کہتا۔ لوگ مساجد میں اذانیں دیتے ہیں۔ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعوہ دیتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں۔ اور کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جو لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر کسی کو کافر گردانتے ہیں۔ دراصل اسلام کے دشمن ہیں۔ دین کے خادم نہیں۔ کفار کی ایجنٹی کمریہ والے لیے ملا۔ یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ البتہ جس روز کوئی بد بخت کہہ دے کہ میں عیسائی یا ہندو ہو گیا ہوں۔ اس روز اسے کافر کہیے۔ لیکن اگر وہ قرآن کو ماننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ حدیثوں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ تو کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں اختلاف کی بنا پر وہ کافر نہیں ٹھہرے گا۔ ایک آدمی کسی حدیث کی صحت کے بارے میں شک کا اظہار کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے راوی یا روایت کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو ایسا شخص اسلام کا سچا خادم ہے۔ کیونکہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق حصولِ علم کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ ایک فرقہ ایک عام حدیث کو صحیح سمجھتا

ہے۔ دوسرا ضعیف سمجھ کر رد کر دیتا ہے۔ تو اسے کفر اور اسلام کا جھگڑا ایسے کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اسلام کو رد نہیں کر سکا ہوتا۔ آدمی کا فرائض وقت ہو گا جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکاری ہو گا۔ حدیث کی تفہیم کے لئے سعی کرنے والا غلطی کر سکتا ہے لیکن کفر کے دائرے میں نہیں آتا۔ لہذا بلاوجہ کسی کو کافر کہتے رہنا کسی طور پر درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔

حدیثوں کے بارے میں اختلافات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی تھے۔ اس کی ایک مثال شیخین (بخاری و مسلم) کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اگر چٹنی کو غسل کے لئے پانی نہ ملے تو وہ تیمم سے پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی میسر نہ آ سکا۔ تو انہوں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لگائی۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا صبر اس قدر کر لینا کافی تھا (یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور چہرہ مبارک اور ہاتھوں پر مسح کیا) لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا اور کسی غیر واضح ضعف کے سبب جو ان کو روایت میں نظر آیا۔ انہوں نے اس کو رد کر دیا اور

یہ روایت ان کے نزدیک رلیل نہ ٹھہری۔ اگرچہ بعد کے زمانہ میں بکثرت طریقوں سے یہ حدیث مشہور ہو گئی۔ اس کے ضعیف ہونے کا وہم ماند پڑ گیا اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو گئے۔

اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ممکن ہے کہ صحابی تک کوئی حدیث پہنچی ہی نہ ہو۔ مثلاً امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ روایت کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ غسل کرتے وقت وہ اپنے بال کھولیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو تعجب فرمایا اور کہا کہ عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے کہ عورتیں بال ہی منڈوا لیں۔ حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تو میں اس کے سوا کچھ نہ کرتی۔ کہ اپنے بالوں پر تین دفعہ پانی بہا لیتی۔ امام زہری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہند رضی اللہ عنہا کو میر علم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحاضہ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس لئے وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھتیں۔ اور ترک نماز کے غم سے رو یا کرتیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عمل کرتے دیکھا۔ لیکن اس عمل کی حیثیت کے تعین میں

اختلاف ہو گیا۔ بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کو کارِ ثواب خیال کیا اور بعض نے ایک امرِ جائز سمجھا۔ مثلاً تحصیب (وادئی محصب میں نزول)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفرِ حج کے دوران بطح کی وادی میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں قیام کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو کارِ ثواب ٹھہرا نہ رہا ہوں۔ نے اسے حج کی سنتوں میں شمار کیا۔ جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہاں اتنا ایک اتفاقی امر تھا نہ کہ کسی ثواب کی خاطر۔

ان واقعات کو پیش کرتے کامقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ بظاہر اصحاب رضی اللہ عنہم کے درمیان انتہائی بعد کے باوصف کسی نے دوسرے کو کافر تو کہا گمراہ اور جاہل بھی نہ کہا۔ لیکن آجکل نقطہ نظر یا فہم کے معمولی اختلاف پر فوراً کفر کا فتوے لگا دیا جاتا ہے۔ خدا را مفت میں جہان کے لوگوں کو تماشا نہ دکھائیے۔ اختلافات کے باوجود ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ مکہ ہے اس کی روایت ضعیف ہو یا وہ تحقیق کے دوران غلط نتیجے پر پہنچا ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو تردید کریں۔ مگر کافر نہ کہیں۔

اللہ تعالیٰ کو اسلامی وحدت پسند ہے۔ اس وحدت کو برقرار رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام فرمادیا۔

تاکہ ملت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ کیونکہ اس اُمت کو قیامت تک
موجود رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا!
علامہ قبیل کی زبانی سنئے۔
حضرت رسولِ ماریت ختم کرو۔
نیز فرماتے ہیں۔

تا نہ این وحدت زد دست مارود
ہستی مایا ابد ہمدم شود

لانہی بعدی ز احان خداست
پردہ ناموس دین مصطفیٰ است
حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست

تا ابد اسلام را شیرازہ بست

گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج کر تکفیر کا دروازہ بند
کر دیا ہے اور ختم نبوت کے صدقہ میں کافر ہونے کا خطرہ ٹل
چکا ہے۔ اب کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس کو شامانے
سے کوئی کافر ہو جائے۔ مجدد آئیں۔ مہدی آئیں۔ ان کا آنا برحق
لیکن ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ اس
کے نہ ملنے والا کافر ہوگا۔ کیونکہ اب کوئی بھی اللہ کا نیا
پیغام لے کر نہیں آئے گا۔ یہی تو اللہ کا احسان عظیم ہے۔
کہ اس نے رسول اللہ پر سلسلہ نبوت ختم کر کے تکفیر
کے باب کو بند کر دیا ہے۔ آنے والے اسلام کی
خدمت کریں گے۔ اللہ نہیں اس کا اجروے گا۔ حضرت

رُسوں اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لینے کے بعد یہ امت محفوظ ہو گئی ہے اور ہم رسول خدا کو ماننے کے بعد دوسروں سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔

کوئی اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نیک سمجھتا ہے۔ کوئی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی خدمات کا معترف ہے۔ کوئی مولانا احمد علی رحمۃ اللہ لاہوری کی عظمت کا قائل ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی دعوت کے بارے میں اختلاف کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے سب لوگ دائرۃ اسلام میں ہیں۔ اس دائرے کو پھلانگتے والا بد بخت کفر کا مرتکب ہوگا۔ کوئی فرد جاہل گناہ گار اور غلط کار تو ہو سکتا ہے مگر کافر نہیں۔

اس سلسلے میں پہلے باندھنے کی بات یہ ہے کہ قانون ساز صرف حکم دیتا ہے۔ قانون کی وجہ یا ضرورت کی وضاحت وہ خود نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس اختلاف کی بنا پر کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔

حکم یہ ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے اس کی اقتلا میں ماننا داکر و ادراپنا اتحاد برقرار رکھو۔ ممکن ہے پڑھانے والے کی نماز قبول نہ ہو اور تمہاری

ہو جائے۔ یا پڑھانے والے کی توقول ہو جائے اور تمہاری نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ظالم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اتحاد پارہ پارہ نہ ہو۔ نہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز امام کی نماز کے ساتھ سنتی کر دی گئی ہے اور اس کی قبول نہ ہو تو تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی نماز الگ دیکھتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسے جھگڑے اور فتنے پیدا نہیں ہوئے۔ خارجی پیدا ہوئے۔ بانی آئے۔ شیعہ ہوئے۔ مگر ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا جس روز ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا شیطان نے عید منائی کہ وہ کامیاب اور کامران ہوا۔ مسلمانوں میں اتحاد کا وسیلہ ٹوٹ گیا جب نماز میں اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو شیطان کی سترت بکا ٹھہری اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مختلف فرقوں کے لوگ اپنے نفس کی پیروی میں بہت متشدد ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا یہ ایک المیہ نہیں ہے؟

مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے "معارق السنن" میں ایک واقعہ درج کیا ہے۔ ایک روز قاضی ابوعامر حنفی رحمۃ اللہ نماز مغرب کے لئے جا رہے تھے وہ القفال شافعی رحمۃ اللہ

کی مسجد میں داخل ہو گئے۔ جن سے مختلف مسائل کے بارے میں ان کے مباحثے اور مناظرے ہوا کرتے تھے۔

القفال شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابوعاصم حنفی رحمۃ اللہ کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا۔ تو موذن سے کہا کہ آج اذان ترجیع کے بغیر جس میں کلمات کو واپس دہرایا جاتا ہے حنفی طریقے سے دی جائے۔ اذان کے بعد علامہ القفال شافعی نے ابوعاصم حنفی رحمۃ اللہ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی تو ابوعاصم حنفی رحمۃ اللہ نے رفع یدین وغیرہ کے ساتھ شافعی طریقے کے مطابق نماز پڑھائی۔

ان واقعات سے علمائے سلف کی دین سے محبت اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحدت امت کے کس قدر حامی تھے۔

اس قسم کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقبرہ کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو دعائے قنوت (شافعی ساڑھے سال فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں) کو احتراماً ترک دیا۔ اور کہا کہ کبھی ہم اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کرتے ہیں۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (جس کا ذکر آگے آ رہا ہے) کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چاند دیکھ لیا۔ ہیبتہ انتیس تاریخ کو ختم ہو گیا لیکن دوسرے مسلمانوں نے چاند

نہیں دیکھا۔ قاضی کو بھی اعتبار نہیں آیا۔ اور اس نے حکم دے دیا کہ روزہ رکھو تو عید کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وحدتِ امت کی خاطر آپ کو بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر روزہ افطار کر کے کا حکم دیا جائے تو افطار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

الصوم يوم تصومون والفطريوم تفترون والاضحى
يوم تضحون، سلسلة الاحاديث الصحيحة
للإمام جاحدیت ۲۲۳ ص ۳۸۹

”جس دن دوسرے مسلمان روزہ رکھیں، تم بھی رکھو۔ اس وقت روزہ کھول دو جب دوسرے افطار کریں۔ جس روز لوگ قربانی کریں تم بھی کرو۔“

گویا اگر اسلامی حکومت نے روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا ہے تو روزہ رکھو خواہ تم نے چاند اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اس وقت روزہ کھول دو جب دوسرے افطار کریں اور لوگوں کے ساتھ ہی قربانی کریں چنانچہ کئی دفعہ غلط درج ہو گیا اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ حج اور قربانی کو قبول کر لے گا اصل مقصد وحدتِ امت اور طاعتِ خداوندی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو متحد رکھنے اور انتشار سے بچانے کے لئے جماعتی حکم پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی اجتماعِ عبادتوں میں جمہور مسلمانوں کا ساتھ دینا

وحدتِ اُمت کو برقرار رکھنے کے لئے ناگزیر ہے۔
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلافات کے باوجود ایک
 دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے کیونکہ انہیں اُمت
 میں انتشار مطلوب نہ تھا مثلاً بعض صحابی رضی اللہ عنہم کافتویٰ تھا
 کہ وضو کر لینے کے بعد بالغ عورت کو ہاتھ لگ جانے پر
 وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ ماں بہن ہی کیوں نہ ہو اور نیت
 کیسی بھی ہو اس طرح شرم گاہ کو چھو لیا تو وضو جاتا رہا۔ جسم
 کے کسی حصے سے خون بہہ نکلا۔ وضو ساقط ہو گیا حتیٰ کہ
 بعض اونٹ کا گوشت کھا لینے کے بعد تجدیدِ وضو کو ضروری
 گردانتے تھے لیکن ان کے برعکس بعض صحابہ کے خیال میں
 ان اعمال کے سرزد ہونے کی صورت میں وضو پر کوئی اثر نہ پڑتا
 تھا۔ جن کا خیال تھا کہ ان اعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ
 وضو کر لیتے تھے اور جن کا خیال اس کے برعکس تھا وہ دوبارہ
 وضو کو ضروری نہ سمجھتے تھے لیکن ایک دوسرے کے پیچھے
 نماز پڑھتے تھے (آج کے دور میں ایسے امام کا بایں کاٹ کر
 دیا جاتا ہے) کتنی پیاری بات ہے کہ اپنا مسلک نہ چھوڑ دوسرے
 کے مسلک کو نہ چھیڑو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سفر میں بوری نماز پڑھا کرتے تھے
 یعنی ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعات پڑھتے تھے بعض صحابہ کرام
 رضی اللہ عنہم دو گانہ ادا کرتے تھے اگر امام چار پڑھانے والا ہوتا
 تو سب چار پڑھ لیتے۔ اور اگر دو گانہ کا عقیدہ رکھنے والا امام

ناز پڑھا رہا ہوتا تو چار رکعتوں کا اعتقاد رکھنے والے اس کے
تیچھے نماز پڑھ لیتے۔ یہ اختلاف ان لوگوں کو ایک دوسرے
کے تیچھے نماز پڑھنے سے نہ روکتا تھا۔ اور وہ اپنی نماز کو
درست سمجھتے تھے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نے منیٰ میں چار رکعت نماز ادا کی۔ دو گنا نہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ
حج کے موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت
ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہم دو گنا پڑھتے
تھے۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار پڑھنا شروع کر دیں۔
دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حسب سابق قصر ہی کرتے رہے۔

تاہم جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیچھے نماز پڑھنے کا
موقع آیا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اقتدار میں چار
رکعتیں ہی پڑھیں۔ پوچھنے والے نے بظاہر اس تضاد کے
بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
نے ارشاد فرمایا۔ امت میں اختلاف پیدا کرنا شر ہے۔ چار کیا؟
دو کیا؟ ان کا مسلک اپنی جگہ میرا اپنی جگہ لیکن اس اختلاف کو
وجہ انتشار بنا کر درست نہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ
حضرت عثمانؓ کے عمل سے اختلاف کے باوجود حضرت ابو ذر
رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اقتدار میں چار
رکعتیں ہی پڑھیں۔ صحیح کرام کے تعامل کے بارے میں اصل عبارت درج ذیل ہے

الا ترى ان الصحابة رضی الله عنهم كان
 يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى ان مس
 المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء
 ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر
 ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا وغيره
 ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الامام الواحد
 والاعتداد بها وذلك لعلهم يدان التفرق في الدين
 شر من الاختلاف في بعض الآراء، ولقد بلغ الامر
 ببعضهم في عدم الاعتداد بالراي المخالف
 لراي الامام الاعظم في المجتمع الاكبر
 كمنى الى حد ترك العمل برأيه اطلاقاً في ذلك
 المجتمع في ارجح ما قد ينتج من الشر بسبب العمل
 برأيه فروى ابو داود (١/٣٠٧) ان عثمان رضي الله
 عنه صلى بمئ اربعاً فقال عبد الله بن مسعود
 منكراً عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه
 وآله وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر
 ركعتين ومع عثمان صدراً من امارته ثم اتمها
 ثم تفرقت بكم الطرق فلو ددت ان لي من اربع
 ركعات ركعتين متقبلتين، ثم ان ابن مسعود صلى
 اربعاً! فقل له: عبت على عثمان ثم صليت اربعاً؛
 قال: الخلاف شر وسنده صحيح وروى احمد

(۵/۱۵۵) نحو هذا عن ابی ذر رضی اللہ عنہم

اجمعین ۔

فلیتأمل فی هذا الحديث وفي الاثر المذكور اولئک اللذین
لا یزالون یتفرقون فی صلاتہم ولا یقتدون ببعض
ائمة الساجد وخاصة فی صلاة الترتی فی رمضان بحجة
کونہم علی خلاف مذهبہم وبعض
اولئک الذین یدعون العلم بالفلك ممن یصوم
ویفطر وحده متقدما و متاخرا عن جماعة المسلمین
معتدا برایہ و علمہ، غیر صبال بالخروج عنہم فلیتأمل
مؤلاء جمیعاً فیما ذکرناہ من العلم لعلہم یجدون
شفاعاً لہما فی نفوسہم من جہل وغرور
رسالة الاحادیث الصیحة للالبانی ج ۱ حدیث ۲۲۲

صفوحات ۳۹۱ تا ۳۹۳

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص حضرت عبد اللہ بن

مسود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل پر ان
لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو مختلف فقہی مسالک کا بہانہ بنا کر ایک
دوسرے کے پیچھے ناز نہیں پڑھتے اور انتشار کو ہوا دیتے
ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ دینی فہم رکھنے والا کون ہو
سکتا ہے؟ ان کی غلطی کو تسلیم کرنے کے باوجود آج لوگ اس
راستے پر چلنے سے اجتناب کیوں کرتے ہیں جس پر
چل کر انہوں نے وحدتِ ملت کو پارہ پارہ ہونے سے بچایا۔

اگر وہ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے تو آج ہم فقہی سالک کے اختلافات کو ہوا دے کر دین کی کونسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کاش سب لوگ اس پر غور کریں۔

اپنی اپنی الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں ایک جماعت موجود ہے۔ اس جماعت سے منسلک لوگ باتیں اچھی کہتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ صرف وہی حق پر ہیں۔ لیکن جب دوسرے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اسلام علیکم نہیں کہتے۔ اگر اسلام علیکم کہہ دیا جائے تو جواب میں وہ علیکم کہیں گے جیسے کسی کافر کو کہا جاتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ انہیں اپنے اس طرز عمل پر خود غور کرنا چاہیے۔ کہ آیا وہ اس طرح اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟

اعمال کی ادائیگی میں جو اختلاف نظر آتا ہے۔ اس کی توضیح ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بہاولپور یونیورسٹی میں اپنے ایک خطبے کے دوران ایک واقعہ سننا کر پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کول کے پرائمری سکول کے ایک استاد کا کہنا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو زندہ رکھنا تھا۔ چنانچہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے عمل کو شیعہ اور مالکی حضرات کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ رفع یدین یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دیگر اعمال کو دوسرے لوگوں کے ذریعہ

قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا۔ چونکہ مختلف لوگ مختلف اعمال کو رسول اللہ کے طریقوں پر ادا کر رہے ہیں۔ اس لئے اسکو حدیث کی غلطی نہیں کہیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس طرح عمل کر کے دکھایا جس کسی نے جس طرح دیکھا اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ لہذا فقہی مسائل کے فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ میں فساد برپا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔

علامہ البانی فرماتے ہیں کچھ لوگ حجاز مقدس میں رمضان کے دوران وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ امام دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے اور ایک رکعت الگ پڑھتا ہے۔ جب کہ ان کا طریقہ وصل ہے یعنی تینوں ایک سلام سے پڑھتے ہیں۔ اس ضمن میں عوام الناس کا تو ذکر ہی کیا۔ بڑے بڑے علماء اور زعماء کا یہی عمل ہے۔

علامہ البانی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو عذر کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ عید باقی مسلمانوں کے ساتھ کر لو خواہ تمہارے حساب سے اس روز ابھی روزہ ہے۔ اور اگر امت مسلمہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ قاضی نے حکم دے دیا ہے۔ تو ایسی رائے چھوڑ کر باقی مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھو۔ اگرچہ تمہیں یقین ہے کہ ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ جواب بالکل واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت میں انتشار بالکل پسند

نہ تھا۔ وہ اُمت کو جسدِ واحد کی مانند دیکھنے کے آزدمند تھے۔
لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں سے اجتناب کریں۔ جو
اُمت میں انتشار پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ کوشش یہ ہونی
چاہیے کہ لوگوں کو جوڑا جائے۔ توڑا نہ جائے۔

فرد قائم ربطِ ملت سے ہے تہنا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرونِ دریا کچھ نہیں

اس سلسلہ میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

جن کے بارے میں مہنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور
سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ کسی مسئلہ کے بارے میں نرمی اختیار
کریں گے۔ (سعودی حکومت کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے
ان کے فتاویٰ کو سٹینٹس جلدوں میں چھپوا کر مفت تقسیم کیا
ہے) فرماتے ہیں۔

ولهذا ينبغي للمؤمن ان يتبع امامه فيما

يسوغ فيه الاجتهاد فاذا قنت قنت معه وان

ترك القنوت لم يقنت فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۳

مقتدی کو چاہیے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کی
پیروی کرے۔ اگر امام قنوت پڑھتا ہے جس طرح حنفی اور حنبلی مالک
کے لوگ وتروں میں قنوت پڑھتے ہیں) تو قنوت پڑھے اور اگر
امام قنوت نہیں پڑھتا شافعی لوگ رمضان کے آخری پندرہ دنوں
میں پڑھتے ہیں۔ مالکی سال بھر میں ایک دن بھی وتر میں قنوت
نہیں پڑھتے) اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے

ہیں۔ تو قنوت ترک کر دیں۔ فساد برپا نہ کریں۔ کیونکہ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے چلا آرہا ہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ جیم سے خون بہہ نکلنے پر بھی وضو باقی رہے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو باقی نہیں رہے گا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے سوال کر دیا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خون بہہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا خون بہہ نکلا اس نے صاف کر دیا۔ لیکن دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو آپ ایسے شخص کی اقتدار میں نماز پڑھیں گے؟

امام نے فرمایا کہ سید التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یا امام العصر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہوں۔ اور میں ان کی امامت میں نماز ادا نہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مسئلہ میرے لئے ان کا ان کے لئے۔ لیکن میں ان کی اقتدار میں نماز ضرور پڑھوں گا۔

بدستختی سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لئے یہود و نصاریٰ نے ہماری صفوں میں اپنے ایجنٹ شامل کر دیے۔ اسما بالرجال کی کتب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے یہ ایجنٹ لمبی لمبی داڑھیاں رکھ کر ساری عمر درس دیتے رہے۔ حدیثیں پڑھاتے رہے۔ عالم اور درویش

ہیتے رہے۔ لیکن یہ یہود اور نصاریٰ اسلام برباد کرتے رہے
 اور عمر بھر مسلمانوں میں فساد پھیلاتے رہے۔ بدقسمتی سے آج
 بھی ایسے نام نہاد علماء کی کمی نہیں ہے۔ جو یہ دھندہ جاری رکھے
 ہوئے ہیں۔ اور دھڑا دھڑا کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ کوئی ان
 سے پوچھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں۔ رسول اللہ
 کو آخری نبی مانتے ہیں۔ قرآن کو تسلیم کرتے ہیں۔ قبلہ کا احترام کرتے
 ہیں۔ تمہارے پاس انہیں اسلام سے خارج کرنے کی کیا دلیل
 ہے؟ خدا را اب یہ دھندے چھوڑ دو۔ امت مسلمہ کو برباد نہ
 کرو۔ اور جگ ہنسائی کا سبب نہ بنو۔

امام مالک رحمہ اللہ کا حوالہ دیکھا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ
 مرتب بھی قابل ذکر ہے کہ حیب آپ نے چالیس سال کی محنت سے
 موطا جلیبی گراں قدر کتاب تالیف فرمائی جس میں اہل حجاز کی
 قوی احادیث اور مستند اقوال صحابہ و فسادئ تابعین جمع کر دیے
 اور اس کے بہترین فقہی ابواب قائم کئے۔ تو خلیفہ بوقت
 نے حیب اس کے چند نسخے کرا کے دوسرے شہروں اور
 ملکوں میں بھیجنے کا ارادہ کیا تا کہ لوگ اس فقہ پر عمل کریں اور بیدار
 شدہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے امام مالک
 رحمہ اللہ ہی نے اس خیال کی مخالفت فرمائی اور فرمایا۔
 ”امیر المومنین! آپ ایسا نہ کریں لوگوں تک بہت سی باتیں اور
 احادیث و روایات پہنچ چکی ہیں اور ہر جگہ کے لوگ ان میں سے
 کچھ کو اپنا چکے ہیں۔ جس سے خود ہی فقہی اختلاف رونما ہو چکا

ہے اور اب اس اقدام سے مزید اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے اپنے لئے جو اختیار کر لیا ہے اسی پر انہیں آپ چھوڑ دیں: "اور ایسا ہی ہوا۔ کسی ایک فقہ کو امام امت پر مسلط کرنے کی یہ تجویز امام مالک رحمہ اللہ کے مشورہ پر خلیفہ وقت نے خود ہی رد کر دی۔

اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب مصنفہ ڈاکٹر طاہرہ فارسیان العلوانی مترجم ایم اختر صفحہ ۱۰۸، ۱۰۹

فقہی اختلافات کے سلسلہ میں مسلک اہل حدیث کے متبرک عالم حافظ محمد گوند لوی رحمہ اللہ فروعی اختلافات کی حقیقت کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں

”یہاں یہ سوال اٹھایا جاسکتا ہے اگر تبدیلی ممکن نہیں تو پھر یہ اختلاف کیسے ظہور پذیر ہوا۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمان مختلف مکاتب فکر کے پیرو ہیں۔ اسی نماز ہو کر دیکھیں اس میں کوئی اکین بالچہر کا قائل ہے تو کوئی آہستہ آہستہ کہنے پر تصر ہے۔ کسی نے حالت نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے ہیں کسی نے زیناف ہاتھ باندھنا ضروری قرار دیا ہے۔ اور کسی نے سر سے سے باندھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ کچھ ایسے ہیں کہ رفع الیسن کرتے ہیں اور کچھ دوسرے نہیں کرتے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کام فعلی ہیں اور سنت سے ثابت ہیں۔ یا ای فقہی اختلافات کے باوجود کوئی بھی نہیں

کہتا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے اور پھر سنت بھی اس قسم کی ہے کہ اس کے ترک سے نماز ہو جاتی ہے۔ انور شاہ صاحب نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل میں اختلاف جواز کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے۔ اور دونوں طرح جائز ہے۔ کوئی اس طرح کرے اور کوئی اس طرح کرے۔“

دیکھوالہ ص ۸۷ درس صحیح بخاری۔ مرتبہ منیر احمد اسلمی۔ طبع اقل ۱۹۹۲ء اسلامک پبلشنگ ہاؤس لاہور۔

یہاں پر یہ ذکر کرنا مناسب ہو گا کہ لندن میں مقیم عرب اطمینان نے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سے اپنے رسالے ”مجلۃ الغربا“ کے لئے نومبر ۱۹۶۸ء میں انٹرویو لیتے ہوئے سوال کیا کہ ”پاکستانی مسلمانوں کے اندر مختلف مذاہب، تصورات، پائے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اختلاف مذاہب کے مسئلہ کو کس طرح حل کیا ہے؟“ جواب میں مولانا موصوف نے دیگر تفصیل کے علاوہ فرمایا۔ ”ہم مختلف مذاہب کے اعتقادی اختلافات تو نہ وہ دوسرے، جاسکتے ہیں نہ ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ صرف اتنی بات کافی ہے کہ ہر گروہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برتیں۔ اس کے لئے ہم سنک میں مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔“

دیکھوالہ کتاب تصریحات صفحہ ۶۸۴ مرتبہ سلیم منصور خالد

طبع ششم مئی ۱۹۹۲ء

رسالہ ہذا کی طبع اول کے بعد کئی اصحاب نے یہ رائے ظاہر کی کہ فروعی، فقہی اختلاف کی بات اور ہے لیکن جہاں عقیدے کا اختلاف ہو وہاں پر اسلام کے دائرے کو وسیع کرنا زیادتی کی بات ہے۔ ذیل میں چند حوالہ جات خاص اسی اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے جا رہے ہیں۔

مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ مقلدین مذہب اربعہ کو عموماً اور حنفیہ کو خصوصاً کافر کہتے ہیں۔ اور دائرہ اسلام سے خارج جانتے ہیں۔ اور کیا ان کے کفر کے متعلق آپ نے کوئی تحریر بھی شائع کی ہے؟ مولانا نے جواب میں لکھا شب مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ سوال مجھ جیسے شخص سے کیوں پوچھا گیا جس نے کبھی کسی کے فتوے کفر پر دست خط نہیں کئے۔ کیونکہ میرا اس باب میں وہی سلک ہے جو امام المتحاطین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔

”لأنكفر أهل القبلة“

فتاویٰ ثنائیہ جلد اول صفحہ ۳۶۳

(بحوالہ ہفت روزہ اہل حدیث، ستمبر ۱۹۱۷ء)

مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوٹی اپنی کتاب تمہید الایمان کے صفحہ ۸۰ طبع اول پر یوں دستخط فرماتے ہیں،
”ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لالہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ جب تک وجہ کفر آفتاب سے

زیادہ روشن نہ ہو جائے اور کلمہ اسلام کیلئے اصل کوئی
 ضعیف یا ضعیف محل بھی باقی نہ رہے۔
 فان الاسلام یعلو ولا یغلب
 دیکوالہ کتاب انکشاف حق مصنف مفتی محمد خلیل احمد خاں
 برکاتی و تادری بدایونی ص ۸۶

مشہور حنفی عالم مثلاً علی و تادری شرح شفاء جلد ۲ ص ۲۵
 پر فرماتے ہیں کہ مسلمان اہل تاویل اگرچہ وہ اپنی تاویل کتاب اللہ
 میں خطا پرست ہوں۔ پھر بھی ان کی تکفیر سے عند المحققین احتراز واجب
 ہے۔

دیکوالہ کتاب انکشاف حق مصنف مفتی محمد خلیل احمد خاں
 برکاتی، تادری، بدایونی ص ۸۳

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بصرہ اور کوفہ میں مناظرے کئے۔
 عمر بھر دوسروں کی رائے کو رد کرتے رہے۔ لیکن فرمایا میں نے
 سب کو پرکھا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے
 جملہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان میں غلطیاں کرنے والے ضرور ہیں۔ لیکن
 کوئی بھی کافر نہیں۔

چند اور حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

منہاج الطالبین کی شرح لکھتے ہوئے اشیخ محمد الخطیب
 الشریفی فرماتے ہیں۔
 وأقول نص الشافعی تكفير العاقل بخلق القرآن بان

المراذکفران النعمة لا اخرج عن الملة قتاله
البيهقي وغيره من المحققين لاجماع السلف
والخلف على الصلوة خلف المعتزلة ومنكحتهم
ومواشتهم۔

معنی التماح الی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج ص ۱۲۵ ج ۲۱

شرح الشیخ محمد الخطیب الشریفی علی متن منہاج الطالبین للإمام
ابی زکریا بن شرف النووی۔ دار الفکر۔

ترجمہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول میں کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا
کافر ہے۔ کفر سے مراد کفران نعمت کی گئی ہے نہ کہ اسلام سے
نکل جانا۔ (یعنی ایسا شخص مسلم ہے۔ مگر اس کی یہ بات غلط ہے)
یہ امام بیہقی رحمہ اللہ اور دوسرے محققین نے لکھا ہے اور یہ
تاویل اس وجہ سے کی گئی ہے کہ سلف و خلف کا اجماع ہے
کہ معتزلہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان کے ساتھ
رشتہ ناتہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ مسلمان کی میراث لیں گے
اور مسلمان ان کا وارث ہوگا۔

حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی سے کون
واقف نہیں ہے۔ آپ اپنے زمانہ کے اجل ترین عالموں
میں سے تھے۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی
کے ساتھ آپ کا علمی جہاد تاریخ کا ایک روشن باب
ہے۔ علامہ اقبالؒ نے گول میز کانفرنس منعقدہ لندن میں
شرکت کے لئے جانے سے قبل جس طرح اہم علمی مسائل

کے حل کے لئے آپ سے استفادہ کیا اقبالیات کے تمام طالب علم اس سے آگاہ ہیں۔ پیر صاحب رحمہ اللہ موصوف نے مسلمانوں کی تکفیر کے رد میں ایک رسالہ "اعلاء کلمۃ اللہ" کے نام سے لکھا ہے۔ اس رسالہ میں سے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

"معلوم ہونا چاہیے کہ التزام کفر یہ ہے کہ ایک شخص نص کے مدلول کو نص کا مدلول سمجھتے ہوئے اور حکم شرعی کو حکم شرعی جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ شارع علیہ السلام کا حکم ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ لزوم کفر یہ ہے کہ جہالت اور نادانی کے باعث یا غلط تاویل

کی وجہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے۔ پس التزام کفر سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لزوم کفر سے اس پر کفر کا فتوے صادر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے فقہانے کلمات کفر ذکر کرنے کے بعد متکلم کے جہل کو عذر شمار کیا ہے۔ باقی جن فقہانے نے بیکفر لکھ دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے نہ یہ کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ بحر الرائق میں موجود ہے کہ جامع الفصولین میں طحطاوی نے ہمارے اصحاب حنفیہ سے روایت کی ہے کہ آدمی کو ایمان سے اس چیز کا انکار نکال سکتا ہے جس کے اقرار سے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا۔

مسلمان کے کلام کو جب تک آپہ محل پر حمل کرنا ممکن

ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو خواہ ضعیف روایت ہی سے
 کیوں نہ ہو کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیئے۔ یہاں کفر کے جو
 الفاظ ذکر کئے گئے ہیں۔ ان کے تکلم سے فوراً کفر کا حکم لگانا
 درست نہیں۔ میں نے اس بات کا اپنے نفس پر التزام کیا
 ہے کہ ان الفاظ سے کبھی مسلمان کو کافر نہ کہوں گا۔ بجز الراقی میں
 لکھا ہے کہ حق یہ ہے جو مجتہدین سے ثابت ہے وہ
 حقیقت ہے اور ان کے سوا کسی دوسرے کے قول کی وجہ
 سے کفر کا فتوے دینا درست نہیں۔ اسی لئے "فتح القدیر"
 باب البغاة میں محقق ابن ہمام نے لکھا ہے کہ خوارج کے بارہ
 میں مجتہدین سے عدم تکفیر مذکور ہے باقی اکثر اہل مذہب
 کے کلام میں انکی تکفیر مذکور ہے۔ لیکن وہ مجتہدین
 میں سے نہیں ہیں۔ لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ درالمختار باب المرتد
 میں لکھا ہے کہ کفر لغت میں چھپانے کو کہتے ہیں اور ثر علف و ریشا
 دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا جس کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حکم دیا ہے۔ کفر کے الفاظ اہل فتوے نے نقل کئے ہیں
 میں نے بھی اس مسئلہ میں ایک علیحدہ کتاب تالیف کیا ہے
 لیکن میں ان میں سے کسی لفظ سے بھی کفر کا فتوے دینا صحیح
 نہیں سمجھتا۔ ہاں اس صورت میں جس میں تمام مشائخ کا اتفاق
 ہو۔ بجز الراقی نے بھی کہا ہے میں نے اپنے نفس پر یہ التزام
 کیا ہے کہ کسی مسلمان کو ان الفاظ سے کافر نہ کہوں گا۔
 بعض اہل کلام محدثین اور فقہاء اعمال کے لحاظ سے توہر گناہ کا

کو کافر نہیں سمجھتے مگر اعتقادات بدعیہ کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ خواہ وہ اعتقاد رکھنے والا متاؤل ہی کیوں نہ ہو اور اس بارے میں مجتہد مخطی اور غیر مخطی میں بھی فرق نہیں کرتے بلکہ ہر بدعتی کو کافر کہتے ہیں۔ یہ قول بھی خوارج اور معتزلہ کے قریب قریب ہے۔ اہل بدعت اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ اول الذکر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور مؤخر الذکر غلط اعتقاد والے کو خطا کی طرف نسبت کرتے ہیں کافر نہیں کہتے ۱۰ (لوارق) علماء کو چاہیئے کہ اپنی تمام تر توجہ اور سعی کسب اقتضائے کنتم خیرا مآۃ اخرجت للناس تا مرون بالمعروف وتنہون عن المنکر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں صرف فرمائیں نہ یہ کہ عوام کالانعام کے کافر بنانے میں ہی پورے جوش کا اظہار کرتے پھریں۔ سراج المنیر میں ہے کہ اگر ایک مسئلہ میں بہت سے دہوہ کفر کے مقتضی ہیں اور صرف ایک وجہ کفر کو منع کرتی ہے تو مقتضی کو مسلمان پرہیزگارین ظن رکھتے ہوئے اسی ایک وجہ کی طرف میلان کرنا چاہیئے (مذاہبات ختم)

حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے حوالے سے پیرزادہ محمد مہاؤاکنی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں اکثر نماز عصر کے وقت حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت کے مصاحب خاص مولانا محبوب عالم صاحب مرحوم نے میری طرف اشارہ کر کے حضرت سے کہا: ”اب کے تمام جماعتوں نے ان کے پیچھے نماز عید ادا کی

ہے۔ تو حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کر کے پنجابی زبان میں فرمایا "تیں تے جامع المتفرقین نکلے" میرے لئے یہ وہ اعزاز ہے جس پر میں جس قدر

فخر کروں، کم ہے۔ (رسالہ اسوۂ اکابر صفحہ ۳)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا جیسی مقبول زمانہ نعت لکھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک پلیٹ فام پر اکٹھا کر نیوالے لوگ کتنے عزیز تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی تو ہے!

مولانا محمد اسماعیل سلمیٰ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ اہل تحقیق کو امام بخاری اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرح وسیع ہونا چاہیئے اور افتراء کے معاملہ میں اہل بدعت کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے۔ ملاحظہ ہو فتاویٰ ابن تیمیہ مطبوعہ اہل نجد جدید۔ ص ۷۲، فتاویٰ سلفیہ مولانا محمد اسماعیل سلمیٰ اسلامک پبلشنگ ہاؤس، ۲۰ شیش محل روڈ نزد داتا دربار لاہور۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

وقال الحسن بن خلفه وعليه بدعتہ۔ باب امامۃ

المتفوت والمبتدع صحیح البخاری مع فتح الباری ج ۱ ص ۱۸۰

قولہ والمبتدع ای من اعتقد شیئاً مما

یخالف اہل السنۃ والجماعۃ قولہ (وقال الحسن بن خلفه وعليه

بدعت اور سید بن منصور

ترجمہ: تو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ، اس کی بدعت کا وبال اس کی گردن پر ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ بدعتی وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔

امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے اس قول کو سید بن منصور نے ابن المبارک کی روایت سے ہشام بن حسان سے بیان کیا ہے کہ حسن بصری فرمایا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ کہ اس کی بدعت کا گناہ اس کی گردن پر ہے۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

وقال نافع، كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتلون فقیل له: الصلي مع هؤلاء رومع هؤلاء ولبضهم يقتل بعضاً، فقال: من قال: حتى على الصلوة اجبته ومن قال: حتى على الفلاح اجبته ومن قال: حتى على قتل اخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا. رواه سعيد ۱۸۶-۲۲۱ المتفق لابن محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامة مكتبة الرياض الحديثة.

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ

کی خارجیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ اور خوارج دونوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی آپس میں جنگ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بھی حتیٰ غسل الصلوٰۃ کہے گا۔ میں اسکی آواز پر لبیک کہوں گا۔ جو بھی حتیٰ غسل الفلاح کہے گا۔ میں اس کے ساتھ آواز دلاؤں گا۔ لیکن جو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنے اور اس کا مال لوٹنے کے لئے پکارے گا۔ میں اسکی بات نہیں مانوں گا۔

جمعہ اور عید کی نمازیں ہر ایک نیک و بد کے پیچھے پڑھی جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نمازیں معتزلہ کے پیچھے پڑھ لیتے تھے یہی عمل ان کے زمانے کے دوسرے علماء کا تھا۔ حوالہ متعلقہ حسب ذیل ہے۔

رفا ما الجمع والاعیاد فانها تصلى خلف كل بر وفاجر
وقتد کان احمد بن حنبل یشہد جامع المعتزلة و .

كذلك العلماء الذين في عصره . ص ۱۸۹ ج ۲ مفتی

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کسی کے پیچھے پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھے گا وہ بدعتی ہے۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ فاسق یا بدعتی کے پیچھے جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اصلی عبارت حوالہ متعلقہ کی یوں ہے۔

وروی عنه انه قال، من اعادها فهو مبتدع وهذا يدل

بعمومہ علی انہالا تعاد خلف فاسق ولا مستدع۔
ص ۱۸۹، المفتی۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے معمول کے متعلق روایت ہے۔

وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ومجدة، أحدهما
حنسارجي، والثاني أفسق البرية. وكان ابن عمر
يقول: الصلوة حسنة ما أبالي من شركتي فيها۔

ص ۲۱۳ ج ۳، المحلى للابن محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم۔

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ حجاج اور مجدہ کے پیچھے نماز پڑھتے
تھے۔ ان میں سے ایک بدترین خلاق تھا اور دوسرا خارجی۔ ابن عمر
رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: مجھے اس سے کیا غرض کہ میرے ساتھ
کون شریک نماز ہے۔

عبد الرزاق رحمہ اللہ نے رحمہ بن ثوری رحمہ اللہ سے انہوں
نے عقبہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عقبة
عن ابي وائل: انه كان يجمع مع المختار الكذاب.
وعن ابي الاشعث (۱) قال: ظهرت الخوارج علينا
فسألت يحيى بن ابي كثير: فقلت يا أبا نصر، كيف
تري في الصلوة خلف هؤلاء؟ قال القرآن أمامك
صل معهم ما صلواها۔ بحوالہ کتاب المحلى ص ۲۱۴ ج ۳

ترجمہ: ابو وائل رضی اللہ عنہ، مختار کذاب کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے۔

ابو اشعث کی روایت ہے کہ خارجی ہم پر غالب آگئے تو میں نے
 سیکھے بن کثیر رحمہ اللہ سے دریافت کیا۔ اسے ابو نصران کے
 پیچھے نماز کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے جواب دیا۔
 تیرا امام قرآن ہے۔ تو ان کے پیچھے نماز پڑھ جب تک۔
 نماز پڑھیں۔

حسن بصریؒ کا قول ہے۔

وعن الحسن، لا تضر المومن صلاته خلف
 المنافق ولا تنفع المنافق صلاته خلف المومن۔

مسلم ۲۱۴ ج ۴

ترجمہ: مومن، منافق کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کوئی
 نقصان نہیں۔ اور منافق مومن کے پیچھے پڑھے تو اسے کوئی فائدہ
 نہیں پہنچتا۔

علی ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ما فعل أحد من الصحابة رضي الله عنهم
 امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد
 والحجاج ولا فاسق افسق من هؤلاء۔

مسلم ۲۱۴ ج ۴

ترجمہ: ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جس نے مختار
 عبيد اللہ بن زياد اور حجاج کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا ہو۔
 حالانکہ ان سے بڑھ کر کوئی فاسق نہیں۔

نزار الا برار من فقہ النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔

فتحوز امامۃ الرافضی والخارجی والمعتزلی والمقلد
ص ۴۳ ج ۱

نزل الابرار من فقه النبی المختار صلی اللہ علیہ
والہ وسلم ص ۹۰ ج ۱

رافضی، خارجی، معتزلی اور مقلد کی اقتدار میں نماز جائز ہے۔
مولانا حمید الزمان حیدر آبادی تنزل الابرار میں لکھتے ہیں۔
وليعلم ان هناك فرقا بين الكافر والمكفر

من كفر الى وافرض ومنا من كفر الخوارج فهم ليسوا
بكافرين بل مكفرين يلبس ان البعض والكافر من كفره

صريح ومتفق . ص ۹۰ ج ۱

ترجمہ: یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کافر اور مکفر میں فرق ہے ہم میں سے
بعض نے روافض کی تکفیر کی ہے اور بعض نے خوارج کی۔ تو یہ کافر
نہیں ہیں۔ بلکہ بعض نے ان کی تکفیر کی ہے (ان کی بعض باتوں
کو کفریہ ٹھہرایا ہے) کافر وہی ہو گا جس کا انکار صاف ہو اور اس
کے کفر پر اتفاق ہو۔

مولانا حمید الزمان رحمہ اللہ ص ۱۰۱ کتاب کے دوسرے مقالات پر لکھتے

ہیں۔

وصلى على الملك الظالم السارق للدمار عسى
الله ان يغفر له وعلى العصاة من المسلمين ولو كانوا
اصحاب الكبائر والبدعات كالرفضه والخوارج
والمعتزلة والجهمية ص ۱۰۲ ج ۱

ترجمہ ظالم اور خوں نریہ بادشاہ کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ شاید اللہ اس کو معاف فرمادے۔ گناہ گار مسلمانوں کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اگرچہ وہ مرتکب کبیرہوں یا بدعتی ہوں مثلاً رافضی، خوارج اور معتزلہ۔

و یجوز مناکحة المعتزلة والامامية والجهمية و
اهل البدعات لاننا لا نكفر احدا من اهل القبلة.

منہ ۳۰ ج ۳

یعنی "معتزلہ" امامیہ، جہمیہ اور بدعتی لوگوں سے رشتہ ناماً
جائز ہے۔ کیونکہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ولهذا كان الصحابة يصلون خلف المحاج
والمختار بن ابی عبد اللہ الثقفی وغيرهما الجمعة
والجماعة. فتاویٰ ابن تیمیہ ۳۳۰ ج ۲۳

"صحابہ رضی اللہ عنہم محاج اور مختار بن ابی عبد اللہ ثقفی کے پیچھے
جمعہ اور جماعت کی دیگر نمازیں پڑھ لیتے تھے"

وانما تصح مثل هذه الصلوات خلف الائمة
اهل البدع كالرافضة ونحوهم.

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲۳ صفحہ ۳۵۵)

"جمعہ اور عیدین وغیرہ کی نمازیں اہل بدعت مثلاً رافضی اور
ان جیسے دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑھی جائیں گی۔
واذا كان الامام مستد عافاته يصل خلفه
الجمعة وتسقط بذلك ۳۷۱ ج ۲۳

امام بدعتی ہو تو اس کے پیچھے جمعہ درست ہے اور وہ ادا ہو جائے گا۔ سطور بالا میں ہم نے مختلف فتاویٰ کو جمع کر دیا ہے۔ صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ وحدت اُمت کے لئے اکابرین نے کس طرح رواداری کا ثبوت دیا۔ فرقہ معترکہ اور جہمیہ وغیرہ پرانے فرقے ہیں جو موردِ عتاب اور محلِ غضب رہے ہیں۔ صاحب الدراختار نے ان کی بابت سخت الفاظ لکھے۔ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بدعتی ہیں۔ گیارہویں صدی ہجری میں دمشق کے علامہ کھلمین شامی نے ردالمحتار لکھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسکو پڑھنے کے بعد فقہ حنفی کی کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں (اللہ ان کی قبر پر انوار کی بارش کرے)

علامہ صاحب نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ اکثر متکلمین اور فقہائے صاحب درمختار سے اختلاف کیا ہے۔ جن لوگوں پر تند و تیز حملے کئے گئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی جائے گی ان کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور ان کی مغفرت کے لئے دعا بھی کی جائے گی۔ مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم کے سلسلہ میں انہیں مسلمان شمار کیا جائے گا۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاویٰ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جہمیہ اور مرجئیہ فرقوں کے لوگوں سے خلقِ قرآن کے عقیدہ کے بارے میں متناظرے کرتے

رہے۔ ان کے عقائد کی تردید میں کتابیں لکھیں۔ ان کے عقائد کو کفریہ کہا۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کیلئے دعا کرتے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

ومع هذا فالامام احمد رحمه الله تعالى
 ترحم عليهم واستغفر لهم لعلهم بانهم
 لم يتبين لهم انهم مكذبون للرسول ولا
 جاحدون لمجاء به ولكن تأولوا
 فاططاء واوقلدوا من قال لهم ذلك، فتاوى
 ابن تیمیہ رحمہ اللہ ج ۲۳ / ص ۳۲۹-۳۲۸

وحقیقۃ الامر فی ذالک ان القول قد یكون

کفرا فیطلق القول بتکفیرہ ویقال من قال کذا
 فهو کافر لکن الشخص المعین الذی قالہ لا یحکم
 بکفره حتی تقوم علیہ الحجة التي یکفر تارکها
 ج ۲۳ ص ۳۲۹ ومکذا لا قول التي یکفر قائلها قد یكون
 الرجل لم تبلغه التصوص الموجبة لمرفة
 الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده اولم یتمکن
 من فهمها وقد یكون عرضت له شبهات یعذر
 الله بها فمن کان من المؤمنین یجتهد فی طلب الحق
 ولا خطاً فان الله یغفر له خطاه کائناً ما کان
 سواء کان فی المسائل النظریة والعملیة هذا الذی

عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وجامير أئمة الاسلام وما قسموا المسائل الى
مسائل اصول يكفربانكارها ومسائل فروع لا يكفربانكارها، ج ۲۳ ص ۳۳۶

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس کی باتیں کفریہ ہیں مگر ان کی کچھ باتیں یہ بات نہ آئی کہ یہ باتیں دین کے خلاف ہیں۔ تاہم انہوں نے تحقیق کے بعد جو کچھ سمجھا کہہ دیا۔ حالانکہ وہ نہ نبی کے منکر تھے اور بعد دین کے۔ شاید اللہ ان کا عذر قبول کر لے۔ اللہ کے ہاں رحمت کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو روکنے کیلئے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائیگا تو یہ اس کی نادانی ہے کیونکہ رسول اللہ کے کسی امتی کے لئے جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔

۱۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شیعیت کے رد میں ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اس کا نام مہناج الستۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعۃ والقدریۃ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس موضوع پر یہ پہلی اور آخری کتاب ہے۔ بعد میں آنے والوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی سے خوشہ چینی کر کے کام چلاتے ہیں۔ امام صاحب جب بحث کے دوران اس بات پر پہنچے کہ خوارج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
ملا وہ سب کو کافر کہتے ہیں جبکہ شیعہ ان دونوں کو بھی کافر
سمجھتے ہیں۔ باوجود رد کرتے ہوئے کہ امام صاحب نے پوری
فصل لکھی جس میں فرمایا۔

وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين
لهم باحسان وأئمة الدين انهم لا يكفرون ولا
يفسقون ولا يؤثمون احدا من المجتهدين المخطئين
لا في مسألة عملية ولا علمية قالوا والفرق بين
مسائل الاصول والفروع انما هو من اقوال اهل
البدع من اهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن
سلك سبيلهم. منهاج السنة ج ۳ ص ۲۱۰/۲۰
واهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد
فاخطأ وان كان مخالفا لهم مكفر لهم مستحسلا
لدمائهم كما لم تكفر الصحابة بالخوارج مع تكفيرهم
لعساقان وعلى ومن والا هما واستحسلا لهم
لدعاء المساكين المخالفين لهم. منهاج السنة
ج ۳ ص ۲۳۰، فالمجتهد المستدل من امام وعالم وحاكم
وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك اذا اجتهد
واستدل فانقضى الله ما استطاع كان هذا
هو الذي كلفه الله اياه وهو مطيع لله مستحق

للتواب اذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله

البتة الخ - منهاج السنة ج ٣ ص ٢٤

”سئل رسول کا ہوا فرقع کا فقہ کا ہو خواہ عقائد کا اگر کسی نے مسئلہ کو سمجھنے کی جدوجہد کی تو گو یا اس نے دین کو سمجھنے کی سعی کی لہذا وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا خواہ وہ خارجی ہو یا شیعہ ان میں نہ کوئی کافر ہے نہ مرتد۔ علامہ عبدالعزلی اصول فقہ حنفیہ کی کتاب سلم الثبوت کی شرح فوائد الرحموت میں لکھتے ہیں۔

فوائد الرحموت شرح مسام الثبوت ج ٢ ص ٢٢٣/٢٢٤
وفي البحر الرائق حقوق بتفصيل يليق ان تكفي الروافض
ليس مذهبنا الا نثبتنا المتقدمين وانما ظهر في
اقوال المتأخرين فالوجه في عدم تكفيرهم ان
تدينهم اوقع فيما اوقع فهم لنا وقوا فيما وقوا زعمنا
منهم انه دين محمدى وان كان زعمهم
باطلا بيقين غير مشوب باحتمال ريب فيه
وما كذبوا محمد صلى الله عليه واله وسلم في
زعمهم فهم غير ملتزمين الكفر والتزام الكفر
كفر دون لزومه اما انكارهم للمجمع عليه
وان كان انكار جلي ونشاء من سفاهة لكن
ليس انكارا مع اعترافهم انه مجمع عليه بل ينكرون

كونه كذلك لشبهة نشأت لهم وان كانت
باطلة في نفس الأمر وهي زعمهم ان امير المؤمنين
عليه السلام بايع تقية وخوفا وان كان هذا الزعم منهم
باطلا مما يضحك به الصبيان وامير المؤمنين
عليه السلام من نحو هذا التقية الشنيعة والله هو
برئ لا ريب في انه برئ فهذه الشبهة وان
كانت شبهة شيطانية وانما جرائهم عليها
الوساوس الشيطانية لكنها مانعة عن التكفير
وانما الكفر انكار المجمع مع اعترافه انه مجمع
عليه من غير تأويل وهل هذا الا كما اذا انكر
المنصوص بالنص القطعي بتأويل باطل وهو
ليس كفرا كذا هذا -

فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث کو درست تسلیم کرتا ہے مگر
رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مجھ سے
تو وہ کافر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ رسول اللہ نے
واقعی ایسا فرمایا تھا۔ تو وہ راوی یا روایت کو رد کر رہا ہوتا ہے۔
رسول اللہ کو نہیں۔ ہاں اگر رسول اللہ موجود ہوں اور کوئی یہ بات
کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ چونکہ بہت سی روایات
کمزور اور ضعیف ہیں لہذا ان کو رد کرنے والا کافر نہیں ٹھہرے
گا۔ ہم خود بعض فرقوں کی بیان کردہ حدیثوں کی صحت کا انکار
کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی حدیث کی صحت

کے بارے میں شبہ کا اظہار کرنے پر کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جب تک وہ دیدہ دلیری سے یہ نہ کہہ دے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے لیکن میں نہیں مانتا یا حدیث کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرے لیکن اگر کوئی حدیث کی صحت کے بارے میں شک کرتا ہے یا کوئی شخص کسی آیت کے مفہوم کے بارے میں اختلاف کرتا ہے تو اسکی تصحیح کرنا اور سمجھانا بہتر ہو گا نہ کہ اسے دائرۃ اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ فلسفی، دانشور اور علم کلام کے ماہر کے طور پر معروف ہیں۔ ان کی کتاب احیاء علوم الدین، اہل علم میں بے حد مقبول ہے۔ امام صاحب کے دور میں بھی تکفیر کا طوفان برپا تھا۔ آج کی طرح اس وقت بھی بات بات پر کفر کے فتوے صادر ہوتے تھے۔ مخالفین کا جینا دو بھرتا تھا یہاں تک کہ ایک معتزلی عالم ۲۵ سال تک اپنے گھر سے نہ نکل سکے۔ ایسے وقت میں امام صاحب نے نفقہ حق بلند کیا۔ اور شہور رسالہ "التفرقة بین الاسلام والزندقة" تحریر کیا۔ نو سو سال پہلے لکھی جانے والی اس موضوع پر یہ پہلی تحریر ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ کی اس علمی و اصلاحی کوشش کی اگرچہ اب تدار میں بہت مخالفت ہوئی۔ لیکن بقول علامہ

شبلی رحمہ اللہ یا لاخترہ عیلم کلام کامسئلہ بن گیا کہ اہل قبلہ
جس قدر میں سب مسلمان ہیں چنانچہ عیلم کلام کی تمام کتابوں کا
خاتمہ اسی مسئلہ پر ہوتا ہے "رسالة التفرقة بین الاسلام والتزندق"
کا خلاصہ مؤرخ اسلام علامہ شبلی نے اپنی کتاب "الغزالی"
میں نقل کیا ہے اس خلاصے کو جزواً ضمیمہ کے طور پر کتاب
ہذا میں شامل کیا جا رہا ہے۔

اب شاہ ولی اللہ کا ذکر ہو جائے کس کس کے حوالے
دیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے نور اور عقل سے
نوازا ہے وہ چختے رہے مگر جس طرح نثار خانہ میں طوطی
کی آواز کوئی نہیں سنتا معاملہ جوں کاتوں رہا۔ پیٹ پرست
ملاؤں نے لوگوں کا کچھ نہیں بننے دیا نہ بننے دیں گے۔
ہ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا۔

سائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب

ہمارا خطیب امت کو ان باتوں میں الجھا کر لے ڈھکایا
جن سے اسلام کو تو کوئی نفع نہیں پہنچا آپس میں محاذ آرائیوں
کی وجہ سے ہماری حکومتیں برباد ہو گئیں کافروں کا غلبہ ہو
گیا لیکن ہمارے جھگڑے ختم نہ ہوئے یہ بد قسمتی ہے کہ
"علم و دیانت کی کمی اور اغراض و اہوا کی زیادتی" کے شکار فتویٰ
فروش ملاؤں نے مسلمانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا بہر حال بات
ہو رہی تھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو سنو! آپ
اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ دیوبندی ہیں آپ کے جد امجد

تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہی ہیں اس ملک میں سب سے پہلے یہی شخص ہیں جنہوں نے حدیث کو نمایاں کیا ہر بات کو واضح کیا ان کی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ کو تو معجزہ سمجھیں۔ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا انہیں کیا بتائیں واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے حجت تمام کر دی ایک ایک مسئلہ کا فلسفہ بتایا نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارہ صدیوں تک لوگ حدیثوں کی تشریحات لکھتے رہے مگر فلسفہ شریعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہ کر سکا۔

اس کتاب میں وضو، نماز سے لے کر پوری شریعت کو کھول کر بیان کیا اس میں بتایا گیا کہ خدا کے دین میں کوئی بات زبردستی داخل نہیں کی گئی ہر شے کے اندر فلسفہ موجود ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کتاب مذکورہ میں ایک بعنوان "اسباب اختلاف الفقہاء" قائم کیا ہے اس میں لکھتے ہیں

ج ۱۳، ۱۲ حجۃ اللہ البالغۃ جزء اول ص ۱۵۸-۱۵۹

ومنہا ان اکثر صور الاختلاف بین الفقہاء
لا سیما فی المسائل التي ظہر فیہا اقوال الصحابة
فی الجانبین کتکبیرات التشریق وتکبیرات
العیدین ونکاح الحرم وقشہد ابن عباس و

ابن مسعود والاحتفاء بالبسملة وبآمين والاستغفار
 والابتداء في الإقامة ونحو ذلك إنما هو في
 ترجيح أحد القولين وكان السلف لا يختلفون
 في أصل المشرعية وإنما كان خلافتهم في
 أولى الأمور: وقد كان في الصحابة والتابعين
 ومن بعدهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا
 يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم لا يجهر بها
 وكان منهم من يفتت في الفجر ومنهم من لا
 يفتت ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف
 والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم
 من يتوضأ عن مس الذكر ومس النساء بشهوة
 ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ
 مما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك
 ومنهم من يتوضأ من أكل لحوم الأيل ومنهم
 من لا يتوضأ من ذلك ومع هذا كان بعضهم
 يصلح خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه
 والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون
 خلف الإمامة المدينة من المالكية وغيرهم
 وإن كانوا لا يقرأون البسملة لاسي ولا جهرا
 صلى الرشيد ما ما وقد احتجم فصلى الإمام
 أبو يوسف خلفه ولم يعيد وكان افتاء الإمام

مالك بانه لا وضوء عليه وكان الامام احمد
 ابن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة
 ف قيل له: فان كان الامام قد خرج منه الدم
 ولم يتوضأ هل يصلي خلفه؟ فقال: كيف
 لا اصلي خلف الامام مالك وسعيد ابن
 المسيب ويوفى ان ابا يوسف ومحمد اكانا
 يكبران في العيدين تكبير ابن عباس لان هارون
 الرشيد كان يحب تكبير جده.

حجۃ الثالیب الفہم جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۱۵۸-۱۵۹

اس کے ذیل میں لکھتے ہیں مثلاً کوئی عید کی بات
 اور یا یخ تکبیریں کہتا ہے کوئی حنفی یمن بتاتا ہے کوئی و تروں
 میں قنوت پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ کوئی بسم اللہ
 اور پچی آواز سے کہتا ہے کوئی اور پچی آواز سے نہیں کہتا۔ وتر
 کوئی جوڑ کر پڑھتا ہے کوئی الگ۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ ان سب کے بارہ میں فرماتے
 ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے زمانے سے یہ باتیں

چلی آرہی ہیں۔ اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز
 سارے گروہ متفق تھے کہ سب باتیں جائز ہیں۔ ایک عمل ٹھیک
 ہے لیکن بہ ذلہ زیادہ اچھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے زیادہ عمل کیا اس لئے زیادہ اچھا ہے وہ اختلاف ضرور
 کرتے تھے لیکن سلف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ

یہ عمل سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دونوں عمل موجود تھے ہم سات اور بیاتح تکبیریں کہتے ہیں بسم اللہ اگر کوئی حنفی امام تین تکبیروں سے عید پڑھا دے تو دیکھ کس بات کا جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آسمان کے سورج کی طرح روشن روایت موجود ہے کہ جب وہ کوفہ میں حاکم تھے تو حنفیوں کی طرح تین تکبیروں سے عید پڑھاتے تھے ابن حزم فرماتے ہیں جس طرح سورج میں کوئی شک نہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا ذکر چھڑا ہے تو یہ بیان کرنا مناسب ہوگا اور موضوع زیر بحث سے متعلق ہوگا کہ اٹھارہویں صدی میں جب ہندوستان کی مسلم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی تو یہاں شیعتی چپقلش اور محاذ آرائی پورے زوروں پر تھی دونوں فرقے ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھتے تھے۔ ان میں ملوے عام تھے۔

نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مقتدل مزاج لوگوں کے لئے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا مثلاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب ایک انتہا پسند شیعتی کے اصرار کے باوجود شیعوں کو کافر کہنے سے انکار کر دیا تو وہ خاصاً برہم ہوا اور کہنے لگایہ تو شیعہ ہے۔

(بحوالہ کتاب رود کوثر مصنفہ ڈاکٹر شیخ محمد اکرم)

تکفیر باز عالموں کو سوچنا چاہیئے کہ وہ امت کو لڑا لڑا کر

کیوں ہلاک کر رہے ہیں۔ قرآن مجید تو ایک بات لے کر آیا
جو آیتہ کریمہ شروع خطبہ میں پڑھی کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے
تھام لو اور لغزش نہ ڈالو۔ مسائل ضرور سمجھائیں۔ پیار اور محبت سے
درس دیں۔ وعظ کریں۔ مگر امت مسئلہ کو زیادہ نہ کریں۔ یہ
جھگڑے ہمیشہ سے موجود تھے۔ مگر سب لوگ ایک دوسرے
کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔

اس سلسلہ میں ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے۔ قاضی
ابو یوسف رحمہ اللہ عیسیٰ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں
چیف جسٹس تھے۔ ہارون الرشید نے نماز پڑھائی اس
دور میں خلیفہ نماز پڑھاتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ امت
بھی نہیں کراتے (نماز اس حالت میں پڑھائی کہ اس
نے وضو کے بعد سنیکیاں لگوائیں۔ خون نکلوا یا وضو نہیں کیا۔ قاضی
صاحب کے مطابق وضو ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن قاضی ابو یوسف
نے خلیفہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اور بعد میں اسے دہرایا
نہیں۔ ہارون الرشید نے اس لئے ایسا کیا کہ امام مالک
نے یہ فتوے دے رکھا تھا کہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس
لئے اس نے اس پر عمل کیا۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ بھی
چپ رہے کہ ہمارے مسلک کے بارہ میں کوئی وحی تو نازل
نہیں ہوئی کہ ہمارا مسلک ہی درست ہے۔ دوسرا جو بہتر سمجھتا
ہے اس پر عمل کرے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیدین میں تین زائد تکبیریں ہیں۔ مگر حیب نماز پڑھاتے تو سات اور پانچ تکبیریں کہتے۔ کیونکہ خلیفہ عباسی تھا۔ اور وہ اپنے دادا کے طریق کا پیرو کار تھا۔ اس لئے کہ ہارون الرشید کو اپنے دادا کا طریقہ پسند تھا۔ اس پر ان دونوں اماموں نے کہا کہ اس بات پر شور مچانے کا فائدہ اگر خلیفہ اسی پر خوش ہے تو تسلیم! آخر یہ طریقہ بھی تو موجود رہا ہے۔

ان مثالوں سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے (مخبر کے کہ بات واضح ہو گئی ہو۔ میرے اور آپ کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے) کہ امت مسلمہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جنہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم مشرق تا مغرب لہرا رہا ہے۔ مگر گو امت موجود ہے کسی بستی میں بھی جائیں تو فراخ دلی کا مظاہر کرتے ہوئے اسے مسلمان بھائیوں کی بستی سمجھیں۔ سوٹھانے جائیں۔ نا بھیر یا جائیں۔ دوسرے علاقوں میں جائیں۔ مانگی حضرات کو دیکھیں۔ ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ رفع یدین نہیں کرتے کوئی برا نہیں مناتا۔ آپ انتظار کریں گے کہ سلام دونوں طرف پھیریں گے۔ مگر وہ صرف ایک بار السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کر دیں گے۔

ایسی صورت حال دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں۔ دین اسلام میں بڑی وسعت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تمام فروعی مسائل کو بھلا کر تمام مسالک کا احترام کریں۔ جب تک کوئی فرد رسول اللہ کو اپنا ہادی

اور آخری نبی مان رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔ آپ کے خیال میں اگر کوئی فرد راہِ راست سے بھٹکا ہوا ہے یا اس کے مسئلے کو آپ غلط تصور کرتے ہیں تو پیارِ محبت سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہر فرقہ اپنے عقائد اور فتنے کی تدوین کر چکا ہے۔ کوئی ایک آدمی اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک کے گروہ میں شمولیت کر سکتا ہے۔ تمام کا تمام فرقہ نہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ وحدتِ امت کی خاطر ہم ایک دوسرے کی مساجد میں بل کر نماز ادا کریں۔ جنازوں میں شرکت کریں۔ آپس میں رشتے ناتے کریں۔ تاکہ بعدِ دور ہو۔ اور امتِ مسلمہ ایک جسدِ واحد بن جائے۔ اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ بصورتِ دیگر دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

مباحثوں اور مناظروں کا طریقہ تشہیدِ ذہن اور تحقیقِ مسائل کیلئے تو مفید ہو سکتا ہے لیکن مذہبی مناظروں کا بوطریق کار اپنا یا جاتا ہے، وہ نامناسب ہے۔ کیونکہ ایک دوسرے کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، درشتی کا اہجہ اختیار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات دنگا فساد ہو جاتا ہے جس میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ کیلئے عداوت پیدا ہوتی ہے اور آئندہ اس منافرت و عداوت میں اضافہ ہوتا رہتا

ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طریق کار کو حمایت مذہب اور
 مدافعت اسلام کا نام دیا ہے۔ مگر درحقیقت اس سے
 خلق خدا تبساہ ہوتی ہے۔ جو مذہبی پیشوا دوسرے کی اصلاح
 کا متنافی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ مخالف کو نرمی سے
 سمجھائے اور اسے خود دنا بخش اور اپنی برتری جتانے
 کی خاطر وجہ فساد بنانے کی کوشش نہ کیے۔ مشکوٰۃ شریف
 میں صحیح ترین حدیث ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے ایک
 بیٹے عابد نے ایک خطا کار کے متعلق کہا کہ خدا کی
 قسم تو نہیں بچتا جلتے گا۔ اس خود بینی کی بنا پر اس کی
 تمام نیکیاں برباد ہو گئیں اور اسے دوزخ میں ٹھونس دیا گیا۔
 اس شخص نے دوسرے کو دوزخ کی وعید دے کر
 خود دوزخ خرید لی۔ جو لوگ کفر کے فتوے صادر کرتے
 ہیں ان کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف مذکور
 کی اصل عبارت ذیل میں دی جا رہی ہے۔

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ان رجلین کانافی بنی اسرائیل
 متحابین احدهما مجتہد فی العبادۃ والاحسن
 یقول مذنّب فجعل یقول اقصر عما انت
 فیہ فیقول خلنی وربی حتی وجہ یومًا
 علی ذنب استعظمہ فقال اقصر فقال خلنی
 وربی ابعثت علی رقیبا فقال واللہ لا یفقر اللہ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ
إِلَيْهِمَا مَلَكًا قَبِضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ
فَقَالَ لِلْمَذْنُوبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ
لِلْآخِرِ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْظِيَ عَلَى عَبْدِي بِرَحْمَتِي
فَقَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ أَذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَلَا أَحْمَدُ.

خوف طوالت سے ہم مزید حوالہ جات درج نہیں کر رہے ہیں۔
لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہے وہ لکھتے آ رہے ہیں بے گناہ
دل کہتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم
کرتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں فروعی
اختلاف کی بنا پر کسی کو فوراً کافر قرار دینا بہت بڑا جرم ہے ایسے
لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیئے کیونکہ ان کے اس قسم کے فتوؤں
سے خود ان کی اپنی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں
جہاں سے طالب علم کھلے ذہن لیکر نکلیں۔ وہ فساد کی لوگوں کے
اڑھکار نہ بنیں۔ ان گناسس جانب توجہ نہ دی گئی تو دینی ادارے
فساد کے اڈے بنے رہیں گے۔

آج دنیا بھر کی طاغوتی قوتیں اسلام کے خلاف محاذ آرا
ہیں۔ کئی خطوں میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ خونِ مسلم کی ارزانی
پر ہر آنکھ اشکیار ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا اتحاد
وقت کی پکار ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان کفار کی فریب کاریوں

کاغکار ہو کر آپس میں بدسر پیکار ہیں۔ یوں دانت تیرا تا دانتہ
 طور پر کفار کے عزائم کی تکیل ہو رہی ہے۔ تبلیغی ماساعی بے اثر
 ثابت ہو رہی ہیں۔ خدا را بخشش میں آئیں۔ فرقہ بندی کو کہے
 مسلمان امت کو کمزور نہ کریں۔ جو بھی کلر گو ہے اس کا
 احترام کریں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

تلخیص و اقتباس از

رسالہ التفہیم بین الاسلام والزندقہ
مصنفہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

منقول از کتاب "الغزالی"
مصنفہ: مولانا شبلی نعمانی

شائع کردہ:-
مدیر نیلینک پبلیشنگ کمپنی
بندر روڈ - کلرچی

(صفحہ ۱۳۷ تا ۱۹۰)

امام عزالیؒ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ نصوص شرعیہ کی
 تاویل و تفسیر کیلئے اصول و قواعد منضبط کئے اور خاص اس بحث
 پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام التفرقہ بین الاسلام والزندقہ ہے چونکہ
 یہ رسالہ نہایت مفید اور علم کلام کے سلسلہ میں نہایت مہتمم بالشان چیز ہے
 اس لئے ہم اس کا خلاصہ اس مقام پر درج کرتے ہیں۔

التفرقہ بین الاسلام والزندقہ

یہ اس عہد کی تصنیف ہے کہ امام صاحب اشعری کی
 تعلیم سے آزاد ہو چکے ہیں اور احیاء العلوم اشاعت ہائے
 ہے اور چونکہ اس کتاب میں بعض جگہ اشعرئوں کے مخالف خیالات
 پائے جاتے ہیں اشاعرہ میں نہایت ناراضی پھیلی ہوئی ہے اور
 امام صاحب کی تفسیل اور تکفیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ حالات
 دیکھ کر امام صاحب کے ایک مخلص دوست کا دل جلتا ہے اور
 امام صاحب کو تمام واقعات کی اطلاع دیتا ہے۔ امام صاحب اس
 کو جواب میں لکھتے ہیں: یہی جواب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ
 کے نام سے شہرت پاتا ہے۔

دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

برادر شفیق! حاسدین کا گروہ جو میری بعض تصنیفات (مستعلق بالشرعین) پر تکتہ چینی کر رہا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ تصنیفات قدما سے اسلام اور مشائخ اہل کلام کے خلاف ہیں اور یہ کہ اشعری کے عقیدے سے بال برابر بھی ہٹنا کفر ہے۔ اس پر جو تم کو صدمہ ہوتا ہے اور تمہارا دل جلتا ہے اس سے واقف ہوں۔ لیکن عزیز من! تم کو صبر کرنا چاہیئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاعن سے نہ بچ سکے تو میری کیا ہستی ہے جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اشاعرہ یا معتزلہ یا حنبلیہ یا اور دیگر فرقوں کی مخالفت کفر ہے تو سمجھ لو کہ وہ اندھا مقلد ہے۔ اس کی اصلاح کی کوشش میں اپنے اوقات نہ ضائع کرو۔ جو شخص اشعری کی مخالفت کو کفر خیال کرتا ہے اور اس بنا پر علماء باقلانی کو کافر کہتا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ اشعری اور باقلانی اگر اہم مخالف ہیں تو بات لانی کے کفر کو اشعری کے کفر پر کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کیوں نہ ہوا۔ اور اگر باقلانی کی مخالفت جائز ہے تو کراچی اور قلانسہ کی مخالفت کیوں نہیں جائز ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ عقل میں نہیں آسکتا کہ خدا کی ذات ہی تمام صفات کی بجائے کافی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیئے کہ اشعری کا یہ عقیدہ کیونکر خیال میں آسکتا ہے کہ کلام الہی میں کثرت نہیں اور پھر وہ امر بھی ہے اور نہی بھی۔ خیر بھی ہے اور استخبار بھی۔ قرآن بھی ہے اور انجیل بھی۔ تورات بھی ہے اور زبور بھی۔ اگر تم انصاف کرو تو معلوم ہوگا کہ جو شخص حق کو کسی شخص خاص

میں محدود سمجھتا ہے وہ کفر کے خود قریب ہے۔ کیونکہ اس نے اس شخص کو رسول اللہ کی طرح معصوم قرار دیا۔ غالباً تم کو کفر کے معیار کے جانتے کی خواہش ہوگی تو میں ایک قاعدہ کلیتہً بتاتا ہوں کہ کفر کے معنی صرف یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے اس چیز میں جو ان پر خدا کی طرف سے آئی۔ لیکن اس میں یہ دشواری پیش آئیگی کہ مسلمانوں میں سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی نسبت یہی الزام لگاتا ہے۔ اشعری، معتزلہ کو اس لئے کافر کہتے ہیں کہ معتزلہ اعاذیت رویت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ معتزلہ اس لئے اشعری کی تکفیر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک صفات الہی کی کثرت کا قائل ہونا توحید یاری کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لئے تم کو تصدیق و تکذیب کی حقیقت بتانا ہوں۔

تصدیق کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کے بیان کے مدارج ہیں اور انہی مدارج سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تکذیب کرتا ہے۔

وجود کے مراتب حمزہ کی تفصیل

۱: وجود ذاتی یعنی وجود ذاتی۔

۲: وجودِ رستی: یعنی صرف حاسہ میں موجود ہونا مثلاً خواب میں ہم جن اشیاء کو دیکھتے ہیں ان کا وجود صرف ہمارے حاسہ میں ہوتا ہے یا جس طرح بیماروں کو جاگتے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں۔ شعورِ حوالہ کا دائرہ وجودِ حقیقت دائرہ نہیں ہم کو دائرہ نظر آتا ہے۔

۳: وجودِ خیالی: مثلاً زید کو ہم نے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت جواب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے یہ وجودِ خیالی ہے۔

۴: وجودِ محسوس: یعنی کسی شے کی اصل حقیقت مثلاً جیب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری قدر اور اختیار میں ہے تو قدرت اور اختیار ہاتھ کا وجود محسوس ہے۔

۵: وجودِ شبہی: یعنی وہ شے خود موجود نہیں لیکن اس کے مشابہ ایک چیز موجود ہے۔ ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک کی متعدد مثالیں لکھی ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں موت مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی اور ذبح کر دی جائے گی۔ اس کو وجودِ حسی قرار دیا گیا ہے یا مثلاً حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یونس کو دیکھ رہا ہوں۔ الخ اس کو وجودِ خیالی کی مثال میں پیش کیا ہے۔

تفصیلی مثالوں کے بیان کرتے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا گھڑ ہے لیکن اگر اقسام مذکورہ بالا سے کچھ قسم کے مطابق اس کا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ گھڑ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ متبادل ہے اور متبادل سے کسی فرقہ

کو مقرر نہیں۔ سب سے زیادہ امام حسین جلیل تادیل سے کہتے ہیں
لیکن مفصلہ ذیل حدیثوں میں ان کو بھی تادیل کرنی پڑی۔

”عمر اسود خدا کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کا دل خدا کی انگلیوں میں
ہے۔ مجھ کو مین سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔“ پھر لکھتے ہیں کہ
احادیث میں آیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے چونکہ اعمال عرض
ہیں اور وہ تو لے نہیں جائیں گے اس لئے سب کو تادیل کرنی
پڑی۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے۔
معتزلہ کہتے ہیں کہ تو لے لے سے انکشاف حقیقت مراد ہے بہر حال
تادیل دونوں کو کرنی پڑی۔ باقی جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ
فحس اعمال جو عرض ہیں وہی تو لے جائیں گے اور ابھی میں وزن
پیدا ہو جائے گا۔ وہ سخت جاہل اور عقل سے بالکل معرّا
ہے۔

اس کے بعد امام صاحب تادیل کے اصول بتاتے ہیں
اور لکھتے ہیں کہ جن اشیاء کا ذکر شریعت میں ہے اول اس
کا وجود ذاتی ماننا چاہیئے، اگر کوئی دلیل قطعی موجود ہو کہ وجود ذاتی
مراد نہیں ہو سکتا تو وجود حسی، پھر خیالی، پھر عقلی پھر شبہی
اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ ایک کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے
دوسرے کے نزدیک نہیں مثلاً اشعری کے نزدیک اس بات پر
دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا
لیکن حنبلیہ کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں۔ ایسی تاویلات کی
صورت میں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیئے۔ زیادہ سے زیادہ گمراہ اور

بدستی کہا جاسکتا ہے۔

تاول کے متعلق امام حسن کی رائے

پھر لکھتے ہیں کہ جب تاول کی بنا پر ہم کسی کو کافر کہنا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہیئے کہ وہ نص قابل تاول ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ تاول قریب ہے یا بعید، وہ نص یہ تو اتر ثابت ہے یا بہ آحاد یا اجماع امت، اگر یہ تو اتر ہے تو اتر کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں، تو اتر کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کسی طرح شک نہ ہو سکے مثلاً انبیاء اور مشہور شہروں کا قیود یا قرآن، یہ چیزیں متواتر ہیں لیکن قرآن کے سوا اور چیزوں کا ثابت ہونا نہایت غامض ہے کیوں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک امر پر متفق ہو جائے اور اس کو بتواتر بیان کرے۔

جس طرح شیوخ حضرت علی کی ولایت کی حدیث بیان کرتے ہیں اجماع کا ثابت ہونا اور بھی مشکل ہے۔ کیونکہ اجماع کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور پھر ایک مدت تک اور بعضوں کے نزدیک تا انقراض عصر اول اس اتفاق پر وہ لوگ قائم رہیں اس پر بھی یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسے اجماع کا منکر بھی کافر ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب اجماع کے منعقد ہونے کے وقت ایک شخص کا اختلاف کرنا جائز تھا تو اب کیوں جائز نہ ہو۔

پھر یہ دیکھنا چاہیئے کہ گو تو اترا یا اجماع ہو چکا لیکن تاویل کرنے والے کو بھی اس اجماع یا تو اترا کا یقینی علم تھا یا نہیں، اگر نہیں ہے تو وہ مخفی ہو گا مذهب نہ ہو گا۔

پھر یہ دیکھنا چاہیئے کہ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے وہ شرائطِ برہان کے موافق دلیل ہے یا نہیں؟ شرائطِ برہان کی تفصیل کے لئے مجلاتِ مدار ہیں اور ہم نے محکم النظر میں مقوٰد اسباب ان کیلئے بیان کیے ہیں لیکن فقہائے زمانہ اکثر اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اب اگر وہ دلیل قطعی ہے تو تاویل کی اجازت ہے اور اگر قطعی نہیں تو تاویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے کہ بعید کی۔

پھر دیکھنا چاہیئے کہ مسئلہٴ یرکبث کوئی اصولِ دین کا مسئلہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس پر پسندال گنہگار نہیں۔ مثلاً شیعوہ امام مہدی کا سرواب میں مخفی ہونا ملتے ہیں۔ یہ ایک وہم پرستی ہے لیکن اس اعتقاد سے دین میں کوئی خلل نہیں آتا۔

اب جب تم کو یہ معلوم ہوا کہ تکفیر کے لئے تمام مراتب مذکورہ بالا کا لحاظ ضرور ہے تو سمجھ گئے کہ شہری کی مخالفت پر کسی کو کافر کہنا اہل ہے اور فقہ صرف علم فقہ کی بنا پر مہارت مذکورہ بالا کا کیوں کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہذا تم جب دیکھو کہ کوئی فقہی آدمی جس کا سرمایہ علم صرف فقہ ہے۔ کسی کی تکفیر یا تفسیل کرتا ہے تو اس کی کچھ پرواہ نہ کرو۔

پھر ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ جو چیز اصولِ عقائد سے تعلق نہیں رکھتی اس میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہیئے۔ مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے آفتاب و ماہتاب کو خدا نہیں کہا تھا۔

کیونکہ اجماع کو خدا کہتا ان کی شان سے بعید ہے بلکہ انہوں نے جو اہر
قلبیہ نورانیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا بخاتا تھا تو ایسی تاویل پر تکفیر اور تبدیع
نہیں کرنی چاہیئے۔

قدیم علم کلام کا طرز استدلال

یہ تمام بحث تو ان مسائل کی نسبت تھی جو غلطی سے علم کلام میں مستزاد
کر دیے گئے تھے لیکن جو مسائل اصلی تھے ان کی نسبت یہ مرحلہ باقی
تھا کہ ان کے اثبات کا طریقہ اور طرز استدلال کہاں تک درست
ہے۔ متکلمین جس طریقہ سے ان کو ثابت کرتے تھے نہ وہ نقلی تھے
نہ اصول عقلیہ کے معیار پر ٹھیک اترتے تھے۔ بہت بڑی دلیل
جو اکثر عقائد کے اثبات کے لئے کام میں لائی جاتی تھی تاہل اجماع
کا مسئلہ تھا یعنی یہ کہ تمام اجماع کی ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے
شرح مقاصد میں اس کی نسبت لکھا ہے۔

وہذا اصل مبنی علیہ کثیر من قواعد الاسلام
کاثبات القادر المختار وکثیر من احوال النبوة والمعاد۔
”یہ وہ اصل ہے جس پر اسلام کے بہت سے اصول مبنی ہیں
مثلاً قادر مختار کا وجود اور نبوت و معاد کے بہت سے حالات“
تاہل اجماع کا ثبوت ہونا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے اس لئے
اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اکثر عقائد اسلامی کا اثبات اسی مسئلہ کے ثابت

کرنے پر موقوف ہے تو خود ان عہد کی بنیاد متزلزل ہو جائیگی۔
 ان وجوہ سے امام صاحب نے متکلمین کے استدلال و احتجاج
 کے طریقے کو چھوڑ کر تمام مسائل پر نئی دلیلیں قائم کیں۔ ان میں سے بعض
 ایسی تھیں جن کو حکماء استعمال کرتے تھے لیکن امام صاحب کا یہ شرب
 تھا کہ مطر متلوع نوشش زہر دکان کہ باشد۔

ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک روایت پر متفق ہو جائے اور
 وہ درحقیقت صحیح نہ ہو مثلاً حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کوشیعوں
 کا تمام گروہ بولا کہوں اور کروڑوں سے متجاوز ہے بتواتر بیان کرتا ہے
 حالانکہ درحقیقت وہ متواتر نہیں۔

اجماع

تکثیر کا ایک بڑا سبب اجماع کا انکار کرنا قرار دیا جاتا تھا یعنی یہ کہا
 جاتا تھا کہ فتنہ لائے گئے پر چونکہ اجماع ہو چکا ہے اس لئے اس کا
 منکر کافر یا کم از کم فاسق و گمراہ ہے۔

امام صاحب نے بتایا کہ اجماع کا ثابت ہونا تو اتنے سے بھی زیادہ
 مشکل ہے کیونکہ اجماع کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر
 متفق ہو جائیں اور ایک مدت تک اس اتفاق پر قائم رہیں۔ بعضوں
 کے نزدیک یہ اتفاق عصر اول کے گزر جانے تک قائم رہنا چاہیے۔

فرض کرو کہ ایسا اجماع ہو بھی تو یہ کیونکر ثابت ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس مسئلہ کا منکر ہے اس کو بھی اس اجماع کا یقینی علم ہے۔ یہ بھی فرض کرو کہ علم بھی سب سے لیکن حیب عین اجماع کے وقت اجماع سے مخالفت کرنی جائز تھی تو اب کیوں جائز نہ ہو۔

ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ہر قسم کے مسائل پر بلا امتیاز کفر و فسق کا حکم نافذ کیا جاتا تھا۔ امام صاحب نے بتایا کہ گو ایک مسئلہ ستر یا غلط ہو لیکن اگر وہ اصول دین سے نہیں ہے تو اس پر نہ واخذہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سام آئے گا۔ اب میں مخفی ہوں۔ یہ واقعہ گو غلط ہو لیکن اس کو اصول دین سے کچھ تعلق نہیں اس لئے اگر کوئی شخص اس کا قائل ہو تو اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے یا مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مذکور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے چاند اور سورج کو پہلے خدا کہا تھا اس سے چاند اور سورج مراد نہیں بلکہ انوار الہی مراد ہیں تو اس بنا پر ان صوفیہ کو مبتدع اور گمراہ نہیں کہہ سکتے۔

غرض تکفیر کی جو وجوہ ہیں لوگوں نے قائم کی تھیں امام صاحب کے نسب کو رد کیا اور قطعی دلائل سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور اسلامی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اجتہادی اور فرعی باتیں ہیں جن کی حد اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ ان میں سے ایک صحیح ہو اور دوسری غلط ہو۔

امام صاحب نے یہ فیاضی اپنے ہم مذہبوں پر محدود نہیں رکھی بلکہ ان کی رائے میں بھراؤں گناہ کے جن کے سامنے اسلام کی حقیقت

یوں سے طور پر ظاہر کر دی جائے اور پھر وہ ایمان نہ لائیں، یا تو سب
بجور و معذرت ہیں۔ چنانچہ رسالہ تفرقہ میں لکھتے ہیں۔

بل اقول اکثر نصاری السروم والترك في هذا الزمان
تشملمهم الرحمة ان شاء الله تعالى .

بلکہ میں کہتا ہوں کہ اکثر نصاری روم اور ترک جو ہمارے زمانہ
میں ہیں ان کو رحمت الہی انشاء اللہ شامل ہوگی۔

امام صاحب کی اس فیاضی پر اگرچہ ابستدار میں بہت مخالفت
ہوئی لیکن بالآخر یہ علم کلام کا مسئلہ بن گیا کہ اہل قبلہ جس قدر ہیں سب
مسلمان ہیں۔ چنانچہ علم کلام کی تمام کتابوں کا خاتمہ اسی مسئلہ پر
ہوتا ہے۔

عملی طور پر امام صاحب کی کوشش کا جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ
اشعریہ و حنابلہ جو آپس میں ضد یک دگر تھے اور جن میں اختلافات
عقائد کی بنا پر بارہا خونریزیاں ہو چکی تھیں۔ رفتہ رفتہ ان کا
اختلاف کم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ بعض مستثنیات کے اشاعرہ
اور حنابلہ عموماً شکر ہو گئے۔

دلائل خلاف بغداد کے کشتی و شیوعہ میں بھی ۵۰۳ھ میں صلح
ہو گئی اور وہ خونریزیاں جن کی بدولت بغداد کے محلے کے محلے
برباد ہو گئے تھے دفعۃً رک گئیں۔

رسالہ ہزار طبع اقل کے متعلق قاضی تارین کے

”ماثرات“

علماء کرام و مشائخ عظام

- ۱: مولانا مجاہد الحسنی صاحب مدیر رسالہ صوت الاسلام فیصل آباد۔
- ۲: مولانا عبدالرشید ارشد صاحب ناظم اساتذہ العلماء پاکستان
- ۳: صاحبزادہ میاں محمد ضمیر الحق صاحب امیر جماعت سرجمیہ فیصل آباد۔

ادیب و دانشور و ماہرین تعلیم

- ۱: جناب حافظہ عیالوی صاحب (قومی ایوارڈ یافتہ لغت گو۔ شاعر و ادیب) فیصل آباد۔
- ۲: سید ابراہیم حسین صاحب گیلانی پروفیسر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔
- ۳: پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب قریشی ڈائریکٹر تعلیمات (کالج) فیصل آباد ڈوئین۔
- ۴: محمد ری ریاض احمد صاحب ڈائریکٹر تعلیمات (سکول) فیصل آباد ڈوئین۔

نژاد نو

- ۱: ڈاکٹر یوسف حمان خان سابق میڈیکل آفیسر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد۔
- ۲: سید مظہر حسین نقوی جنرل سیکرٹری انجمن سادات پاکستان فیصل آباد۔

پہلی اشاعت کے بعد رسالہ ہذا بہت سے علماء کرام
 مشائخ عظام، دانش ور حضرات اور تراذینوں کے سوچ بچار
 کرنے والے نوجوانوں کے زیرِ مطالعہ آیا۔ چنانچہ اس کے
 مندرجات سے اتفاق کرتے ہوئے بہت سے اصحاب
 نے ہماری اس کوشش کو سراہا اور موجودہ دور میں وحدتِ امت
 کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی مسزیدہ
 اشاعت و تقسیم پر زور دیا۔

ان میں سے دو حضرات محترم المقام صوفی ابوالانس محمد برکت علی
 لدھیانوی صاحب دہلا لاہان فیصل آباد اور جناب پروفیسر عبدالغفور
 صاحب سابق وفاقی وزیر و نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان
 کی نگارشات کو ٹائٹل کے اندر دینی صفحات پر دیا جا رہا ہے۔
 علاوہ انہیں رسالہ ہذا کے بارے میں مختلف شعبہ ہائے زندگی
 سے تعلق رکھنے والے چند حضرات کے تاثرات آئندہ
 صفحات پر دیے جا رہے ہیں۔

یوں تو ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم دیگر سب حضرات کی قیمتی آراء
 اور مفید مشوروں کو رسالہ ہذا کی زینت بناتے۔ لیکن تنگ دامانی
 اس خواہش کی راہ میں ہمارے آڑے آئی۔ تاہم ان آراء کی
 رکششی میں زیرِ نظر اشاعت میں مناسب اصلاح و اضافہ کیا
 گیا ہے۔ بہر حال ہم ان سب اجاب کے ترویل سے
 شکر گزار ہیں۔

بجز اہم اشاعتوں کے اجزاء

عالم دین محسینی

مولانا محمد الحسینی
مدیر سالہ مہموت الاسلام
فیصل آباد۔

اللہ تعالیٰ نے دورِ حاضر کے افتراق انگیز اور بد پر تشدد
ظلمت کسے میں اُمتِ مسلمہ کی وحدت اور مسلمانوں میں
اتفاق و اتحاد کے فائدہ کس روشن کرنیکا فریضہ انجام دینے
والے مخلصین کو اس سعادت سے نوازا ہے کہ وہ کفر و
شُرک اور باطل کی یلغار کا پوری استقامت اور ثابت قدمی کے
ساتھ نزع ہوئے کی سعی کر رہے ہیں۔ ان میں حضرت مولانا
محمد اسحاق صاحب خطیب جامع مسجد کرمیہ فیصل آباد کی
شخصیت منفرد اور ممتاز ہے۔ میرے مخلص کرم فرماست فقط
محمد سلیمان صاحب مکن آبادی کی زبانی حضرت مولانا محمد اسحاق
کی علمی غنیمتوں کا اکثر تذکرہ سنا تھا۔ مگر ان سے ملاقات کا شرف
حاصل نہ ہوا تھا۔ ایک روز از خود ہی تشریف لے آئے اور
”وحدتِ اُمت“ کے عنوان سے ایک کتابچہ عنایت فرمایا۔
یہ کتابچہ اہل قیل کی تکفیر اور فقہی اختلافات کی بناء پر ملتِ اسلامیہ
میں زبردست محاذ آرائی کے خلاف ایک فکر انگیز اور مخلصانہ
تحریر پر مشتمل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مولانا مہموت
نے مؤثر اور مدلل انداز میں اُمتِ مسلمہ کو وحدت و یکا نگت اور

اتحاد و اتفاق کی جو دعوت دی ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے
 امت کے تمام مکاتب فکر اور ممالک کے حضرات اسے
 ایک منظم تحریک کی شکل دینے کی جدوجہد کا آغاز کریں۔ کیونکہ
 آج دنیا کے مختلف ممالک میں امت مسلمہ کے کفار
 مشرکین اور مخالفین اسلام نے ایک متحدہ محاذ کی صورت میں
 جو یقیناً شروع کر رکھی ہے اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود
 مٹا دینے اور ختم کر دینے کے جو ہولناک اور لرزہ خیز مظالم
 روا رکھے جا رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کی وحدت اور
 اتفاق کے سب سے بڑے موثر اسلحے سے ہی ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا
 ہے۔ ایک خطرناک یقیناً اور ہمہ گیر تحریک کا مقابلہ تحریک اور
 تنظیم کی صورت میں ہی صحیح طور سے کیا جاسکتا ہے۔

دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت خاص سے امت
 مسلمہ کو دشمنوں کے شرور و فتن اور ان کے روزافروز
 مظالم سے محفوظ و مصون رکھنے کے اسباب بہیا فرمائے تاکہ
 عہد ماضی کی طرح حزب اللہ کو بھی عکبر و فوقیت حاصل
 ہو جائے۔ آمین!

عالم دین مابہر تسلیم

مولانا عبدالرشید ارشد
ناظم اعلیٰ اہمیت والعلما پاکستان

عصر حاضر میں امت مسلمہ کی ابتری اور زوال کا سب سے بڑا سبب اس میں وحدت اور یکجہتی کا فقدان ہے۔ یا ہمیں جنگ اور ایسی فرقہ وارانہ کشیدگی ہے جس میں یا ہم تکفیر و تفسیق کا عنصر شامل ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل فیصل آباد کے مشہور محقق عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب نے وحدت امت کے موضوع پر ایک مبسوط و مدلل خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ جسے سامعین نے اپنے دل کی آواز اور ملت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس ترتیب و تدوین کے ساتھ شائع کر دیا۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا محمد اسحاق صاحب کے ارشادات وقت اور ملت اسلامیہ کے تقاضوں کی خوبصورت صدائے بازگشت ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ انہیں ہر جگہ سنا اور پڑھا جائے۔ یہ مختصر علمی مجموعہ بیک وقت عوام اور علماء دونوں کے لئے معلومات افزا ہونے کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ کشیدگی میں توازن اور اعتدال پیدا کر نیکا موثر ذریعہ ثابت ہو گا۔ دعا ہے کہ مولانا مولوی کے دل درد مند سے نکلی ہوئی یہ صد لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اور رگوں کی جلا بن سکے۔ ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین (یادار ملخص)

پیر طریقت - مابہر تعلیم

صاحبزادہ میاں محمد منیر الحق
امیر جماعت سراجیہ فیصل آباد

مولانا محمد اسحاق صاحب کا کتابچہ وحدت امت پڑھ کر انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی۔ انہوں نے ایک اہم موضوع پر بروقت اظہار خیال کیا ہے۔ پوری امت اور خاص طور پر پاکستان کی بقا اور ترقی کے لئے اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ناگزیر ہے۔ انتشار، فرقہ واریت اور تنگ نظری کی آگ نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آپ نے وحدت امت لکھ کر اس دہکتی آگ کو بجھانے کی پر خلوص کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور غیروں کے علاوہ ایسوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔

جماعت سراجیہ فیصل آباد وحدت امت اور اتحاد ملت کی نہ صرف نقیب اور داعی ہے بلکہ خصوصی اور عمومی سطح پر شب و روز کوشاں بھی ہے جس کے نتیجے میں ہم بیگانوں سے زیادہ ایسوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ جماعت تعصب، تنگ نظری اور فرقہ واریت کے خلاف ہمیشہ صف آرا رہی ہے۔ خدا کرے ہر مکتبہ فکر میں آپ جیسے طاقتور خیر خواہ پیدا ہوں۔ ادا انکی کوششیں رنگ لائیں اور یہ بکھری ہوئی قوم تین واحدین جاسے آمین!

ادیب . شاعر
(نعت گوئی میں صدارتی ایوارڈ یافتہ)

جناب حافظ لدھیانوی

مکرمی و محترمی مولانا محمد سحاق دامت برکاتہم کی تصنیف
لطیف "وحدت اُمت" کا مرنا لعلہ کر کے یوں محسوس ہوا جیسے
تپتے صحرا میں اچانک بہار کے پہلے چھونکے نے جسم و جاں
کو معطر کر دیا ہو۔ اس کتابچہ میں اتحاد بین المسلمین اور اتحاد
بین العلماء کا جو درس دیا گیا ہے وہ انتہائی مستحسن گوشش
اور بابرکت سعی جلیلہ ہے۔ اگر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے
والے علماء کرام اور پیرانِ عظام اسی انداز میں سوچیں اور اپنے
افکار و خیالات میں محبت کے پہلو اور باہمی الفت کے
پیغامات ہوں تو یہ فروعی اختلافات وجہ نزاع نہ بنیں۔

ہر کلمہ گو خداوند کریم کو وحدۃ لا شریک اور ختمی مرتبت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماثلب ہے۔ وہ دائرۃ اسلام میں داخل
ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان ہے۔ کلام پاک کا ارشاد ہے: "سب
مسلمان بھائی بھائی ہیں" ہم سب ایک ہی چشمہ فیوض و
برکات سے سیراب ہوتے ہیں۔ سب کے افکار و خیالات کا
مرکز و محور قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
قرآن و سنت ہی سب کی رہنمائی کا مآخذ ہے۔ پھر جھگڑے کی بات

سمجھ میں نہیں آتی۔

حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات
مکتوبات اور اشعار میں وحدتِ ملت اور وحدتِ امت ہی کو
موضوعِ سخن بنایا ہے۔ اس دورِ اختلافات میں اسی کی سب
سے زیادہ ضرورت ہے۔ مذہب میں فروعی اختلافات سے
کفر لازم نہیں آتا۔ اگر یہ اختلافات نیک نیتی پر مبنی ہوں، علمی اور
نظریاتی سطح پر ہوں تو کوئی قابلِ گرفت بات نہیں۔ اگر یہ علیحدہ تشخص
قائم کرنے اور ایک فرقے کی بنیاد بن جائیں اور ہر فرقہ دوسرے
کے نظریات کی تکذیب اور تکفیر کرنے لگے تو سازگار ماحول
کیسے میسر آ سکتا ہے۔

مولانا موصوف نے وحدتِ امت میں نہایت شرح و بسط
اور انتہائی فراخ دلی اور علمی انداز میں اپنے موقف کو پیش کیا ہے
اور آپس میں صلح و آشتی، محبت و اخوت کا پیغام دیا ہے جو آج
کے دورِ فتنہ و فساد میں ایک اہم اور موثر تحریر ہے جس سے
فروعی اختلافات ختم کرنے اور مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کی فضا
قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر ہر مسلک کے علماء یہی روش
اختیار کریں اور ولانہ کے طرزِ عمل اور فکر و نظر کو تبلیغِ دین کا ذریعہ
بنائیں تو ماحول میں خوشگوار انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور تمام
بے بنیاد جھگڑوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

دانشور، ماہرِ سلیم

سید ابراہیم حسین گیلانی
پروفیسرِ مذہبی لونیورسٹی فیصل آباد

مسلمانوں کے اندر جس وقت تک احساسِ تازہ رہا
کمان کا خالق وحدۃ لا شریک ہے۔ ان کے ہادی و رہبر
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اسلام ان
کا دین ہے تو وہ بنیائے مخصوص کی طرح ہے اور انہیں کوئی
بڑی سے بڑی قوت چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بانٹ کر باہمی
نفرت سے دوچار نہ کر سکی۔ مگر حیبِ یہ احساسِ طبعی
ہوئی تو اُمتِ مسلمہ گردہوں میں ٹپتی چلی گئی۔ اس تفریق و
انتشار میں دیگر عوامل کے علاوہ ایک اہم عامل فرقہ بندی کیے
فرقوں کا باہمی اختلاف مسلمانوں کے اندر اخراجات کا باعث
بنا ہوا ہے۔ اپنے علاوہ باقی فرقوں کو مسلمان نہ سمجھا اور کسی
دوسرے کی امامت میں نماز ادا کر کے کار و بار نہ سمجھا اس
کے افسوس ناک پہلو ہیں۔ یہ امر باعثِ اطمینان ہے کہ زیرِ نظر
رسالہ وحدتِ اُمت میں مولانا محمد اسحاق صاحب نے اس غلط
موقف کا مکمل اور مستند طریقے سے رد کیا ہے۔ مولانا موصوف
کی اس کاوش پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور قیامِ برکتوں
کہ یہ رسالہ وحدتِ اُمت کے عمل کو آگے بڑھانے میں مفید معاون ہوگا۔ انشاء اللہ

دانشور، ماہر تعلیم

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
ڈائریکٹر آف ایجوکیشن (کامپوز)
فیصل آباد ڈویژن۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے جو امت وجود میں آئی وہ رنگ و نسل، زبان و بیان اور علاقے اور خطے کے تفاوت کے باوجود ایک ملت کہلائی۔

ایمان کی دولت نے اسے وحدت کا شرف بھی عطا کر دیا۔ اسکے رویے یکساں پائے گئے۔ تو اس کی چاہتیں بھی مرکزِ آشتی بنا ہو گئیں، اپنے اور غیر کا مفہوم بدل گیا۔ مکہ مکرمہ کا قریشی النسب تسلیم کی توفیق سب سے پہرہ رہا تو اپنا نہ رہا اور حشش کا غلام سر نیزا زجھکے نے کا اہل مطہرا تو محترم ہیں، ہوا اور اپنا بھی۔ اسی لئے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا
عز خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمی۔

مگر پیوستی یہ ہوئی کہ وحدت کا تعیب دورِ نفاذ کی زہر سامانیوں کی وجہ سے اختراق کا پر حایک بن گیا۔ دوسروں کو درسِ محبت دینے والا ایہوں کا گلا گلے لگا۔ اہل کتاب کٹے کا لوا الی کلہا کی دعوت دینے والا اپنے کلمہ گو بھائی پر کفر کے تیر برسانے لگا۔ مولانا حالی نے اس اندوہ ناک صورتحال کی طرف

اشارہ کیا تھا کہ

ع۔ اس دین میں اب بھائی سے بھائی بھی جدا ہے۔

یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ ایک طویل داستان ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اب اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب اہل نظر پر مخفی نہیں۔ ہرگز اس کا وجود ہے۔ صرف اک عزم صادق درکار ہے۔ ہر گز وہ ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر اپنی رکش میں اعتدال پیدا کرے۔ ایک دوسرے کو برداشت کا حوصلہ پیدا ہو۔ کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ وحدت کی دعوت میں قربانی کا عنصر کم ہوتا ہے۔ اتحاد کی اپیل سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اسے لوگوں میں سب اپنے مسالک ترک کر دو۔ گروہ چھوڑ دو۔ میرے ساتھ مل کر ایک ہو جاؤ۔ ایسی دعوت، وحدت امت کے لئے نہیں اپنے طریقہ عمل کی تسلیح کے لئے ہوتی ہے اس لئے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ سٹیج پر اتحاد ملی کا وعظ کہنے والا خود کسی مکتبہ فکر کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کا عمل صرف یہ ہے کہ مسالک کا درس دینے کی بجائے نباہ کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور مشترک مقاصد کے لئے متحد ہونے کی دعوت دی جائے۔ تم اپنے ردائیل میں پتے ہو گے مگر دوسروں کو چھوٹا تو نہ کہو۔ انسانی فکر میں تنوع ہے اور ہونا چاہیئے۔ مگر اس تنوع میں ہم رنگی کا سامان پیدا ہونا چاہیئے۔ یہاں نظر فکر حجب علی اظہار میں یکسانیت پیدا کرے گا تو اسی وقت وقار ملت کا دروا ہوگا۔ ایسی کوشش لازم ہے وقت کا تقاضا ہے اور ملت کی ضرورت ہے

مولانا محمد اسحاق صاحب کا محترم کتابچہ "وعدت امت" نظر سے گزرا،
 قدس سے اطمینان ہوا کہ درست فہمت میں پیش رفت تو ہوئی یہ
 ابتدائی اقلیم ہے اس پر کام ہونا چاہیئے ہر صاحبِ دل کو
 اپنا حصہ ڈالنا چاہیئے تاکہ وعدت امت ایک حقیقت بن سکے اس
 لئے کہ لہجہ کی نرمی، ریشی الفاظ کا انتخاب پیشکش کی بے لوثی اور
 خلوص کی فراوانی درکار ہے خواہش رکھتا ہوں کہ وعدت کی اس
 دعوت میں دلجوئی کا انداز مزید مستحکم ہو مجھے اور زیادہ دلچسپی ملے
 اور تلخی کی کوئی صورت برقرار نہ رہے دل دے کے تو ایسا ہو جاتا ہے
 مگر مقصد کی عظمت پر جذبات کو قربان کر دینا وقت کا تقاضا ہے
 اللہ کہے یہ شہنشاہ غرضی سے جاری رہے اور قوم کی بے شمار
 کامداد کرے۔ میں مولانا اور ان کے احباب کے لئے دعا گو ہوں کہ
 اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو بچھگی عطا فرمائے اور ملتِ اسلامیہ کو
 وعدت آشتی ہونے کی توفیق دے آمین!

والشور، ماہر تعلیم

چوہدری ریاض احمد
ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ریکولٹر،
فیصل آباد ڈویژن

امت مسلمہ آج جس افتراق و انتشار کا شکار ہے اس کے
بہت سے اسباب ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم
سبب فروتنی ہے۔ ہمارے مذہبی مدارس اور مساجد
اسلامی اتحاد کے بجائے تکیہ و تعصب کے مراکز بن گئے
ہیں۔ اب تو مذہبی جماعتیں منظم سیاسی تنظیموں میں تبدیل ہو گئی
ہیں۔ اگرچہ سب کا منشور ملک میں اسلامی نظام کا قیام ہے
اور اپنی اپنی جگہ ہر کوئی جماعت اور اس کے داعیان امت
مسلمہ کے اتحاد کے نقیب ہیں لیکن نتائج کے اعتبار سے
صورتحال اس کے برعکس ہے۔

تاہم ان تکلیف حالات میں دردِ دل رکھنے والے علماء
اور زعماء کی بھی کمی نہیں جو مقدور پھر اتحادِ امت مسلمہ کیلئے
ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ وحدتِ امت کیلئے ایسے
ہی دردِ دل رکھنے والے علماء میں سے ایک مخلص و مستعد عالم
دین حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نے وحدتِ امت
کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس میں دلائل و مستند

حوالوں کے ساتھ قرنِ اقل اور مابعد کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 اسے اور محدثین کے یاہمی علمی و فقہی اختلافات کا ذکر
 کیا ہے۔ لیکن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے فرمان کے مطابق کہ اختلاف میری امت کیلئے رحمت
 ہے۔ ان بزرگوں نے اسلامی اخوت کو بہر صورت برقرار رکھا
 مولانا نے مستند روایات کی روشنی میں بہت سی مثالوں
 سے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی شخص کے واضح انکارِ اسلام
 کے علاوہ محض شبہ یا تعبیر و تشریح میں اختلاف کی بنا پر کسی
 مسلمان کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

عالمِ اسلام بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص دین سے
 عمومی لگاؤ کے باوجود تکفیر، نفرت اور تعصب کی جو فضا پیدا ہو
 چکی ہے اسکے پیش نظر امت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کیلئے
 مولانا موصوف کا یہ کتابچہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ امید ہے کہ
 مولانا موصوف اور دیگر علماء و اکابرین ملت کو متحد کرنے کی
 کوشش کرتے رہیں گے تاکہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ مرہ کا میل بن جائے۔

ڈاکٹر یوسف حسان خان،
سابق میڈیکل آفیسر لائیڈ ہسپتال
فیصل آباد۔

اہل قبلہ کی تکفیر اور فقہی اختلافات کی بنا پر ملت میں محاذ افواج کے سد باب پر مولانا محمد اسحاق صاحب کا موقر رسالہ "وحدت امت" نظر سے گزرا جس میں نہایت مدلل طریقے سے جملہ حوالوں کے ساتھ یہ سچی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے مابین اتحاد و اتفاق کے وسیلے تلاش کئے جائیں اور جس غلط رویے نے امت کے درمیان تقسیم و تفریق کی بنیاد ڈالی اس کا تدارک کیا جائے۔

میں اس مقالے کو ایک صحیح کوشش قرار دوں گا جو ایک صحیح وقت پر کی گئی۔ اتحاد و ملت کی جتنی اشد ضرورت ہے آج ہے شاید کبھی بھی نہ تھی۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان اختلافات جو تاریخ کے مختلف ادوار میں کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتے رہے ہیں۔ اس پر آشوب دور میں اس بیخ پر پہنچنے نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف مسلح گروہ منظم کئے جا رہے ہیں اور صرف فقہی اختلافات کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف تیونسینا اور کشمیر کے مسلمانوں

یہ یہ قیامت ٹوٹی ہے کہ ان کی نسل کشی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ہمارے بعض علماء اپنے ہی بھائی بستہ دل کو تکفیر کی چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور محاذ آرائی اتنی بڑھادی گئی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنا بھی گوارا نہیں رہا۔

مولانا موصوف یقیناً مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کاوش سے تکفیر بازی اور فقہی اختلافات کی بتا پیر پیدا ہونے والی خلیج کو پاٹنے کی کوشش کی ہے اور اس راستے کی نشاندہی کی ہے جس پر چل کر ہم لوگ وحدت امت کی منزل پا سکتے ہیں۔

میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مولانا کو اس کاوش کا اجر عطا فرمائیں اور اس مقالے کو اتحاد امت کا ایک وسیلہ بنادیں آمین!

نثر ادنیٰ

سید مظہر حسین نقوی
جنرل سیکرٹری انجمن سادات
پاکستان فیصل آباد۔

استادِ مکرم جناب حافظ محمد سلیمان صاحب کی شفقت سے جناب مولانا محمد اسحاق صاحب کے خطبہ جمعہ پر مبنی رسالہ وحدتِ امت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ آج جب فرقہ واریت کی بادیِ سموم مسلمانانِ عالم کے افکار و اذہان کو جھلسا رہی ہے عالمِ اسلام اس امر پر دست و گریباں ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں یا باندھ کر (جب کہ دشمنانِ اسلام اُن کے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں ہیں) وحدتِ امت کی سوچ منقود اور ذاتی اغراض پر مبنی افکار کو اسلامی پیر میں سمایا جا رہا ہے تاکہ مادی منفعت کا حصول ممکن ہو سکے۔ ایسے وقت میں وحدتِ امت کی سوچ بارش کے پہلے قطرے سے کم نہیں۔

یہ ایک نہایت جرأت مندانہ اقدام ہے جس کے لئے سوچ کے اس داعی کو داخلی اور خارجی مزاحمت کا یقیناً سامنا ہوگا۔

لہذا کہ

اُن چراغوں کو ہول میں بھی جلائے رکھنا۔